

THE MIRROR OF TRUTH

By S. TAJ

مرآة الحق

مصنفه

ایف ایس تاج

پنج پیکر یک سو ساری

میرا الحق

از

ایف۔ ایس۔ تاج

پنجاب ریجنل بک سوسائٹی

انارکلی - لاہور

نمبر صفحہ	مضامین	نمبر صفحہ	مضامین
۱۳۵	مسیحیت ہند میں	۹۱	عہدِ عتیق و عہدِ جاوید کے
۱۳۸	لوگ مذہب سے کیوں		بانیوں کی باہمی مشابہت
۱۵۰	بیزاریں ؟	۹۴	الہام اور مذہب الہی کی تدریجی
۱۶۰	مذہبی بیزاری کا علاج		کمالیت
۱۶۳	مسیحیت کی مخالفت	۹۹	(۶) عالمگیر مذہب
۱۶۴	(۷) معیارِ الہام	۱۰۰	عہدِ جاوید کی بنیاد و عہدِ عتیق پر
۱۶۶	پیشینگوئی	۱۰۲	توریت کا تجزیہ
۱۶۹	نیک سیرتی	۱۰۳	احکامِ خاص
۱۷۰	مطابقت بہ الہام یا قبل	۱۰۵	قربانیاں
۱۷۳	مسیح کا اقرار	۱۰۸	ختہ
۱۷۵	(۸) مجسم الہی	۱۱۰	سبت
۱۷۵	موجودات اور خدا کا علم	۱۱۲	ظاہری طہارت
۱۷۷	الہام اور خدا کا علم	۱۱۴	جنت و حرمت
۱۷۸	ایک معجزہ خواہش	۱۱۶	روزہ
۱۸۰	مظہر اور خدا کا علم	۱۱۸	عیدیں
۱۸۳	ایک بدیہی مثال	۱۲۱	طریقِ عبادت
۱۸۵	قدرت و اختیار	۱۲۵	احکامِ عام
۱۸۶	محبت		روح القدس کا نزول اور
۲۸۸	قدوسیت	۱۳۰	مذہب الہی کی انتہائی کمالیت
		۱۳۲	مسیحیت غیر اقوام میں

مضامین	نمبر صفحہ	مضامین	نمبر صفحہ
تمام انبیاء کرام پر فضیلت	۱۹۰	کبھی گناہ	۲۲۸
ایک اعتراض کا جواب	۱۹۵	گناہ کے نتائج	۲۵۳
کیا تجسمِ خدا کی کسرِ شان ہے ؟	۲۰۰	(۱۰) نجات	۲۵۸
مسیح کا بلِ انسان	۲۰۵	اختیاری طریقہ	۲۵۹
مسیح کن معانی میں خدا کا	۲۰۸	جبری طریقہ	۲۶۰
بیٹا ہے ؟	۲۱۲	ناسخ	۲۶۱
مسیح انسان اور خدا کا	۲۱۲	تذکیۃ نفس	۲۶۶
برزخ کا بل	۲۲۱	اعمالِ حسنہ	۲۷۰
کلامِ تجسم کی تین صورتیں	۲۲۱	توبہ محض	۲۸۱
تجسم کے فوائد	۲۲۱	عدل و رحم	۲۸۳
(۹) گناہ	۲۲۲	قسری بلاپ	۲۸۶
آغازِ گناہ	۲۲۲	طبعی بلاپ	۲۸۶
ایک اعتراض کا جواب	۲۲۶	نجات بالکفارہ	۲۸۹
گناہ کیا ہے ؟	۲۳۰	خلاصہ مطلب	۲۹۹
گناہ کی علت	۲۳۵	ایک اعتراض کا جواب	۳۰۰
گناہ ہے یا غیر ہے	۲۳۹	نجات کے مدارج	۳۰۳
کیا گناہ انسان کی اصلی	۲۴۲	کفارہ مسیح کی وسعت	۳۰۶
فیطرت ہے ؟	۲۴۶	بسیاط تاثیر	۳۰۶
طبعی موروثی گناہ	۲۴۶	آبدی زندگی اور آبدی سزا	۳۱۰
متعدی گناہ	۲۴۸	آخری التماس	۳۱۲

فہرست مضامین

نمبر صفحہ	مضامین	نمبر صفحہ	مضامین
۵۵	عقل کا دائرہ عمل	۷	حسد
۵۸	ارتقاء سے عقل	۷	حسن عقیدت
۶۰	عقل اور ہوا پر ثلاثہ	۱۰	شور و عقیدت
۶۴	عقل کی عدم صحت	۱۲	دراخت و درانت
۶۷	(۵) الہام کی ضرورت	۲۰	آسمانی نکت
۱۷	پوٹا اور ترقی	۲۳	گیان
۶۹	عقل الہام کی متقاضی ہے	۲۴	صحتی از دوسرے دیہانت
۷۱	الہام اور باطنی شریعت	۲۸	انجیلی نجات
۷۲	شخصی مذہب	۲۸	روح کے متعلق عقائد
۷۵	قومی مذہب	۲۹	روح پرکب امر ناجی
۷۷	شریعت کا مرکز	۳۱	روح قدیم و قاریم بالذات
۷۹	عربی خلیفہ مختص بالقوم	۳۱	روح مخلوق و حادث
	اور مختص بالشران و تحا	۳۷	(۱۰) نفس پر یا صفت بدنی
	توریت میں ایک عالمگیر	۳۹	(۱۱) عقل اور مذہب
	نئے عہد کی خبر	۴۱	مذہب کی ضرورت
	نئے عہد کے بنانی کے	۵۰	مذہب کا کام
۸۳	متعلق مفصل خبریں	۵۲	عقل کا کام

نمبر صفحہ	مضامین	نمبر صفحہ	مضامین
۱۳۵	مسیحیت ہند میں	۹۱	عمر عتیق و عمر جدید کے بانیوں کی باہمی مشابہت
۱۳۸	لوگ مذہب سے کیوں بیزار ہیں ؟	۹۷	الہام اور مذہب الہی کی تفریق
۱۵۰	مذہبی بیزاری کا علاج	۹۹	کمالیت
۱۶۰	مسیحیت کی مخالفت	۱۰۰	(۶) عالمگیر مذہب
۱۶۳	(۷) معیار الہام	۱۰۲	عمر جدید کی بنیاد و عمر عتیق پر توریت کا تجزیہ
۱۶۴	مشعرہ	۱۰۳	احکام خاص
۱۶۶	پیشینگوئی	۱۰۵	قرآنیات
۱۶۹	نیک سیرتی	۱۰۸	ختہ
۱۷۰	مطالبقت بہ الہام ما قبل	۱۱۰	سبت
۱۷۳	سیح کا افراد	۱۱۲	نظام ری طہارت
۱۷۵	(۸) شمس الہی	۱۱۳	جلت و حرمت
۱۷۵	موجودات اور خدا کا علم	۱۱۶	روزہ
۱۷۷	الہام اور خدا کا علم	۱۱۸	عیدیں
۱۷۸	ایک سجدہ خواہش	۱۲۱	طریق عبادت
۱۸۰	مظہر اور خدا کا علم	۱۲۵	احکام عام
۱۸۳	ایک بدیہی مثال	۱۳۰	روح القدس کا نزول اور مذہب الہی کی انتہائی کمالیت
۱۸۵	قدرت و اختیار	۱۳۲	مسیحیت غیر اقوام میں
۱۸۶	محبت		
۱۸۸	قدوسیت		

مضامین	نمبر صفحہ	مضامین	نمبر صفحہ
تمام انبیاء کرام پر فضیلت	۱۹۴	کسی گناہ	۲۴۸
ایک اعتراض کا جواب	۱۹۵	گناہ کے نتائج	۲۵۳
کیا تختہ خدا کی کسر شان ہے ؟	۲۰۰	(۱۰) نجات	۲۵۸
مسیح کا بل انسان	۲۰۵	اختیاری طریقہ	۲۵۹
مسیح کن معانی میں خدا کا	۲۰۸	جبری طریقہ	۲۶۰
بیٹا ہے ؟	۲۱۲	ناسخ	۲۶۱
مسیح انسان اور خدا کا	۲۱۲	تزکیہ نفس	۲۶۶
برسخ کا بل	۲۲۱	اعمال حسنہ	۲۷۰
کلام مجسم کی تین صورتیں	۲۲۱	توبہ محض	۲۸۱
تختہ کے فوائد	۲۲۱	عدل و رحم	۲۸۳
(۹) گناہ	۲۲۴	قسری ملاپ	۲۸۶
آغاز گناہ	۲۲۴	طبعی ملاپ	۲۸۶
ایک اعتراض کا جواب	۲۲۶	نجات بالکفارہ	۲۸۹
گناہ کیا ہے ؟	۲۳۰	خلاصہ مطلب	۲۹۹
گناہ کی علت	۲۳۵	ایک اعتراض کا جواب	۳۰۰
گناہ ہمہ گیر ہے	۲۳۹	نجات کے مدارج	۳۰۳
کیا گناہ انسان کی اصلی	۲۴۲	کفارہ مسیح کی وسعت	۳۰۶
فطرت ہے ؟	۲۴۴	بالحفاظ تاثیر	۳۰۶
طبعی موروٹی گناہ	۲۴۶	آبدی زندگی اور آبدی سزا	۳۱۰
متعدی گناہ	۲۴۸	آخری التماس	۳۱۲

الباقی

مفسر ناظرین! بندہ نے یہ کتاب "مرآة الحق" طالبانِ راہِ حق کی راہنمائی و ہدایت کے لئے تصنیف کی ہے۔ مرآة آئینہ کو کہتے ہیں۔ جس طرح انسان آئینے میں اپنی شکل و صورت کی اصلیت کو دیکھتا ہے۔ اُسی طرح میری یہ کتاب مُتلاشیانِ جاوہِ حق کو خدا کا جمال دکھائے گی۔ لیکن جیسے گلِ شہم کے لئے آئینہ کا وجودِ عدم برابر ہے۔ اسی طرح وہ لوگ "جن کی عقلوں کو اس جہان کے خدا (ابلیس) نے اندھا کر دیا ہے" مرآة الحق سے مستفیض نہ ہو سکیں گے۔ اس کتاب کی تیاری میں چند کتب اور پڑھانے اخبارات سے بھی امداد لی گئی ہے۔ چونکہ جا بجا عقلی دلائل سے حقائق کو ثابت کیا گیا ہے اور اکثر احبابِ کلامِ مقدس کے حقائق و مسائل کو عقلی دلائل و براہین سے ثابت کئے جانے سے سخت بیزار ہوتے ہیں۔ اس لئے عرض ہے کہ ایسے اصحابِ متذہبہ ذیل امور پر ضرور غور کریں تاکہ ان کی غلط فہمی دور ہو جائے۔

اول۔ یہ کائنات خدا کا فعل ہے۔ اور کلام اللہ خدا کا قول۔ لہذا اس کے ہی فعل سے اس کے کلام کو ثابت کرنا کوئی عجیب نہیں بلکہ جائز ہے۔
دوہم۔ دنیا کی چیزیں آسمانی چیزوں کا عکس اور نقل ہیں (عمرانی ۸: ۵)۔
 ۹: ۲۳، ۱۰: ۱۱، ۱۱: ۱ اس لئے نقل سے اصل کو ثابت کرنا ناجائز نہیں۔ بلکہ بطور استدلالِ اتنی لائق و ضروری ہے۔

سوم۔ ساری شرعِ الہی کے خلاصہ کا اول جزیہ ہے کہ "تو خداوند اپنے خدا سے اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان اور اپنی ساری عقل سے محبت رکھ" پس یہ خدا کو عقل سے پیار کرنا ہے۔ مگر ان دنیا اسی عقل کو

کے لئے اور ان کی خوشنودی کی خاطر گائے۔ بچھڑے۔ گھوڑے بلکہ انسان تک کو بیدار بن کر دینے تھے، اور سووم رس دیوتوں کے اکل و شرب کے لئے رکھ دیئے تھے۔ اس قسم کی فطرت پرستی اور خدا کی قدرت کے مظاہرات و آثار کی پوجا نہ صرف ہندوستان ہی میں ہوتی تھی، بلکہ ایک زمانہ تھا کہ ایسی جہالت اور خوش اعتقاد ہی ہمہ گیر تھی اور کوئی ملک یا قوم اس سے آزاد نہ تھی۔ مصری، امیرس و اسیرس۔ تھامز۔ کھیم۔ پٹھا اور میس اور منبرک ساٹھ کے پوجاری تھے۔ اسی طرح یونان، ایران، مصر، بابل، نینوہ، سریہ۔ روم۔ امریکہ اور جرمنی وغیرہ تمام ممالک میں انو۔ میل۔ ونیس۔ جیو پیٹر۔ بعل۔ عتارانت۔ ہرکیولس۔ آپولیس بطاری۔ اپولون بیکس اور اپالو وغیرہ کی پرستش بڑے زور وں پر تھی۔ اور تا حال ایسی بادل پرستی کا بقیہ دنیا کے تمام حصص میں کم و بیش موجود ہے۔ بائبل مقدس میں بھی اس زمانہ کی روشنیانہ رسوم کا کئی جگہ صاف ذکر موجود ہے۔ مثلاً طعل کشی۔ اور دایلوں میں چٹانوں کے شنگافوں کے نیچے بچوں کو ذبح کرتے ہوئے (یسعیاہ ۵: ۵) پھر بچوں کو آگ میں جلا نا۔ "اور انہوں نے وقت کے اوجھے مقام بن سووم کی اونچی وادی میں بنائے تاکہ اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کو آگ میں جلائیں" (یسعیاہ ۳۱: ۷) "تم خدا کا اپنے خدا کے لئے ایسا نہ کرنا۔ کیونکہ بن جان کاموں سے خداوند کو نفرت اور عداوت ہے وہ سب انھوں نے اپنے دیوتاؤں کے لئے کئے ہیں۔ بلکہ اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کو بھی اپنے دیوتاؤں کے نام پر آگ میں ڈال کر جلا دیتے ہیں"۔ استثنائاً ۳۱: ۱۲۔

زمانے نے ایک گروٹ باری۔ کچھ انقلاب پیدا ہوا تعلیم و تہذیب

نے اُنکے مجتہدوں کی پرستش کو باعثِ ثواب سمجھا۔

سوء عقیدت | اب زمانے نے ایک اور گروٹ بدلی۔ عقل و علم کے ترقی کرنے سے مارٹو جمل (سراب) اور رستی

کے سانپ سے خیال اُٹھ گیا۔ پہلے رستی کو سانپ اور مارٹو جمل اور سراب کہنے لگے۔ پہلے انسان کی سرِ ریح الاعتقادی۔ کوریا طینی اور حسن عقیدت کا یہ حال تھا کہ اراکینِ فطرت کو تعظیمِ الہی کی جگہ دیتا اور خدا

کی دستکاریوں و صنایعوں کو بوجھ کر مانتا تھا۔ (دوسری ۲۶: ۱-۲۳ و بیسیاہ ۱۳: ۲) اب یہ حال ہو گیا کہ خودِ خدائی کا دعویٰ کر بیٹھا۔ اور خود کو خدا سمجھنے لگا۔ جیسے ویدانتیوں۔ ہمراہ سینوں اور صوفیوں وغیرہ کے خیالات

ہیں۔ لازم تو یہ تھا کہ انسان کی عقلی و علمی ترقی خدا کی صحیح پہچان پر مشتمل ہوتی۔ اور جس طرح تالاب کے پانی پر کائی کے چھا جاتے ہیں۔ افسانے

کا عکس اُس میں نظر نہیں آتا، پر بادِ نشہ کے پیر زور جھونکے کائی کو پانی کی سطح سے ہٹا کر ایک کنارے پر جمع کر دیتے، اور پانی کے صاف

و ترمل ہونے سے شوریج کا عکس اُس میں بالکل صاف اور بے داغ نظر آتا ہے۔ اسوہ طرح عقل و علم اُس جہالت اور تاریکی کے پردہ کو

جو قلوبِ انسانی پر محیط تھا اُٹھا کر آئینہ جل کو اس قدر مصفا کر دیتے کہ خدا کی معرفت و حقیقت کی معصوم ستجلی اُس میں اندک اس قدراتی،

اور عرفانِ الہی کی لامتناہی راہیت اور سحر آفرین تجلی ظلمتِ کدۂ دل پر مسلط ہو کر انسانی خود غرضی کی تاریکی کو نیکل جاتی، اور وہ اپنی خودی

و خود ممانی کو عقیدتِ الہی کی قربان گاہ پر جھینٹ کر دیتا۔ لیکن افسوس کہ اگرچہ انھوں نے خدا کو جان تو لیا، مگر اُس کی خدائی کے لائق اُس کی

بڑائی اور مشک گزادی نہ کی۔ بلکہ باطل خیالات میں پڑ گئے۔ اور ان کے
 بے سمجھ دلوں پر اندھیرا چھا گیا۔ وہ اپنے آپ کو دانا جتنا کر لے و خوف
 بن گئے۔" روحی ۱: ۲۱-۲۲

اور اسی طرح سوو عقیقت کا خیال پیدا ہو گیا۔ غیر اقوام کے علاوہ
 مسیحیوں نے بھی لوگوں کو ہر دم پرستی پر مجبور کیا۔ مثلاً پوپ کا مغفرت نامہ
 خود کو مستنجع جمیع کمالات و مہنگ حسنات اور خداوند مسیح کا خاتم مقام بنانا۔
 جذباتنا سفلیہ اور خواہشات ذہیمہ کی مہمان نوازی کی خاطر ذریعہ کثیر کے
 جرم سے مغلوب ہو کر حجت جیسی اعلیٰ جگہ کا حق دالے کے فضول
 و عاوی۔ اپنی تعظیم و توقیر کی بے جا خواہش۔ اب سوو عقیقت اور تقریب
 پرستش نے صحائف مطہرہ کو ان کے درجے سے گرا دیا۔ پہلے تو خوش
 اعتقاد ہی کا یہ عالم تھا کہ قرطاس پرستی اور توہمات و عجائبات کو ٹھٹھکھڑ
 کر مذہب کا مجزو بنا دیا تھا۔ اب ایسی تنزیر کی حالت ہو رہی ہے کہ کلام
 مقدس کی یا بکل توقیر نہیں کرتے اور علم و حکمت دنیوی کے تسبی کرنے
 سے شہدا اور مذہبی حقائق کو محض عقلی و علمی رنگ ہیں دیکھنے کے خواہاں ہیں۔
 حالانکہ روحانی حکمت اور دنیاوی حکمت میں بعد ایشرفین ہے۔ "مگر نفسانی
 آدمی خدا کے روح کی باتیں قبول نہیں کرتا۔ کیونکہ وہ اس کے نزدیک
 بیوقوفی کی باتیں ہیں۔ اور نہ وہ انہیں سمجھ سکتا ہے کیونکہ وہ روحانی طور پر
 پرکھی جاتی ہیں" (۱ کرنتھی ۱۲: ۱۴-۱۵) اور اصل بات میں پانچ
 انگلیاں ہونا عجوبی میں داخل ہے۔ اگر چار ہوں تو عجیب ہے اور اگر چھ
 ہوں تو بھی عجیب ہے۔ اگر تیرا تیرا اصل نشانہ سے ادھر رہا تو نشانہ خطا ہوا۔
 اور اگر نشانہ سے دور جا کے گرا تو بھی نشانہ خطا تھا۔ بین بین ہی رہا درست

ہے۔ زندگی کے ہر شعبہ میں خواہ وہ امور جسمانی سے متعلق ہو یا روحانی سے اعتدال اور میانہ روی نہایت ضروری ہے۔ افراط و تفریط کی صورت خواہ کسی صورت میں پوجی چلتے ہر حال میں نتائج بجا لے خوشگوار ہونے کے بغیر مفید و مفرت رساں ثابت ہوں گے۔ اعتدال فطرت کا ناسخ منسوخ ہے، اور اس کے خلاف عمل کرنے سے ہر پہلو سے تشویشناک آثار و نتائج کا ظہور بطور لازم و ملزوم کے لازمی ہے۔ حق عقیقت اور سوء عقیقت میں افراط و تفریط ہے۔ اس لئے ان ہر دو خیالات کا باطل اور ناقابل تسلیم ہونا بدیہی۔ عقیدہ و بدانت بھی چونکہ سوء عقیقت کا نتیجہ ہے، اس لئے اس جگہ اس کو معرض بحث میں لانا ضروری ہو گا۔ (الذاب ہم مختصر طور پر مسئلہ و بدانت کی کھوج کریں گے۔)

ویدانت | جملہ مذاہب کے معتقدات اس امر میں اتفاق کلی رکھتے ہیں، کہ تمام نوع انسان کی طبائع کو کسی نہ کسی طرح سے عرض گناہ عارض ہے۔ اور استغاثی طور پر بھی گناہ کی ہمہ گیری مسلم الثبوت ہے۔ مسئلہ گناہ پر پوری بحث ہم آگے چل کر مناسب مقام پر کریں گے۔ سب سے عقیدہ و بدانت کے مطابق گناہ اور نجات پر مختصر طور پر لکھیں گے۔ ویدانتی لوگ گناہ کو آگیاں اور بھرم وغیرہ ناموں سے پکارنے ہیں۔ اور ان کے مسلمات کے مطابق گناہ یا پاپ ایک اعتباری محض اور عدمی شے ہے۔ اور خارج ہیں اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ اور اس کو محض آگیاں یا بھول ہی مانتے ہیں اور گناہ پر اپنی کو بھرم پر اپنی کا سبب مانتے ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ بھرم میں سے پرکرتی یا مایا پیدا ہوتی اور پرکرتی نے ہی بھرم کو اپنے جال میں پھنسا لیا۔ جیسے مگڑی میں سے

جالا نکلا اور اسی نے مکرری کو پھنسا رکھا ہے، یہ جگت مہتیا (خواب و ہم) ہے اور برہم ست (حقیقت) ہے۔

در اصل برہم اور مایا (مادہ یا پرکرتی) کا جو خیال ہے وہ بائبل کی تخلیق آدم و حوا کا ایک پلڑا ہوا اور کسی قدر صاف عکس ہے۔ برہم مان لیتے ہیں کہ آدم برہم تھا اور حوا مایا پرکرتی۔ اور حوا نے آدم میں سے لیکل کمر آدم کو ہی اپنے قریب میں پھنسا لیا۔ اور اس طرح سے گناہ دنیا میں آیا اور سب آدمیوں میں پھیل گیا اور تمام آلام و مصائب گناہ کا نتیجہ ہیں۔ اور پھر وہ مانتے ہیں کہ آگیاں (جہالت) کی تاریکی سے نکل کر گیاں کو حاصل کرنا ہی ممکن یا براہم پر اپنی ہے۔ اور اس طرح جیو اور مادہ برہم میں لین یا بھید ہو جاتا ہے جس طرح عذوبی لوگ بھی آخری منزل کو فنا فی اللہ ہونا مانتے ہیں یعنی جیو (روح) اور برہم میں کسی قسم کا تغیر و تفاوت نہیں رہتا بلکہ التصاق تام ہوتا ہے۔ اور دوئی کے پردہ کے ہٹ جانے سے ایسا ہی ہوتا ہے جیسے ایک حباب یا قطرہ سمندر میں غائب ہو کر اپنے خصوصی امتیاز کو کھو دیتا، اور اسی کا روپ ہو جاتا ہے۔ دراصل وہ برہم سے اوپر کسی اعلیٰ ہستی یا خالق کے قائل ہی نہیں ہیں۔

ہم مانتے ہیں کہ جس طرح گناہ کے باعث انسان کی خدا سے مجدائی ہوئی اسی طرح گناہ سے تخلصی حاصل کر کے انسان آدم والی ابتدائی پاکیزہ حالت پر بحال ہو کر پھر تقرب الہی کو حاصل کرتا ہے۔ لیکن ہم نجات و ہند اور نجات یا بندہ کی ہستوں میں امتیاز کے قائل ہیں۔ اور خالق و مخلوق کو مجداً جدا متمایز ہستیاں مانتے ہیں۔ یعنی نجات کی حالت میں ہم خدا کی نہیں ذات نہیں ہو جاتے۔ بلکہ آوصاف ملگو تہ کے باعث خدا کی قربت

قریبی رکھتے ہیں۔ جیسے ابتدا میں خدا نے آدم کو اپنی صورت پر ذی ارادہ پاک اور فعل مختار بنایا، اسی طرح دوبارہ شبیہ اللہ کے ساتھ ظلی طور پر ہماری مشابہت ہو جاتی ہے، نہ یہ کہ ہم میں لین ہو جانے ہیں۔ کیونکہ ہم مر گئے اور تمہاری زندگی مسیح کے ساتھ خدا میں چھپی ہوئی ہے جب مسیح جو ہماری زندگی ہے ظاہر کیا جائے گا، تو تم بھی جلال میں اُس کے ساتھ ظاہر کیے جاؤ گے۔ (کلسی ۳: ۳-۴) ویدانتیوں کا خیال ہے کہ برہم ہی خالق اور برہم ہی مخلوق ہے۔ مگر ان کا یہ خیال نادرست ہے، کیونکہ خالق و مخلوق۔ فاعل و مفعول اور صانع و مصنوع میں کوئی امتیاز نہیں رہتا۔ یا تو خالق و مخلوق اور کارن و کارج مترادف الفاظ ہوں گے، جس طرح پیار و محبت۔ اور رنج و غم مترادف اور ہم معنی الفاظ ہیں، اور یہ سراسر محال ہے۔ جس طرح ضارب کے بغیر مضروب، والد کے بغیر لپسر اور کاتب کے بغیر مکتوب کا وجود محال ہے۔ اسی طرح صانع کے بغیر مصنوع اور کارن کے بغیر کارج کا ہونا ناممکن و محال ہے۔ ورنہ کارن و کارج وغیرہ توہمات کا ذخیرہ ہوں گے۔

وہم۔ یہ لازمی امر ہے کہ فاعل کا وجود مفعول سے مقدم ہو، اور مفعول کے فاعل کے ارادہ میں تو قایم ہو سکتا ہے، لیکن وجود خارجی کے اعتبار سے مفعول اور فاعل ان واحد میں کبھی نہیں ہو سکتے۔ اگر گویا ہونا ناممکن ہو تو پھر کوئی کسی فعل کا فاعل نہیں ہو سکتا۔ ضرور ہے کہ فاعل مقدم اور مفعول متوخر ہو۔

ستوہم۔ برہم سنت اور جگت مہتیا کا خیال بھی ابتدائی بسوء عقیدت اور کوہادہ فلسفہ کا نتیجہ ہے۔ کیونکہ مہتیا شے سنت شے کا جز نہیں ہو

سکتی، کیونکہ کسی شے کا اپنے لقیض میں سے برآمد ہونا محال ہے۔ سوچ
 میں سے تاریکی۔ شوہر میں سے تلخی اور سفیدی میں سے سیاہی کبھی نکل نہیں
 سکتی۔ اسی طرح سنت برہم میں سے مٹھیا جگت کا برآمد ہونا ناممکن
 محال ٹھہرا۔ ویدائییوں کا یہ خیال ہے کہ جیسے ایک ہی صوت سے مختلف الوان
 و اشکال کے کپڑے بنتے ہیں، اور ان کے مختلف نام رکھے جاتے ہیں مگر
 اُدبھرتے پر وہی صوت کا صوت رہ جاتا ہے۔ اسی طرح ایک ہی برہم ہے
 جو جگت کی یوگموں اشیاء میں مجداً مجداً ملوہم ہوتا ہے۔ اور وہ اشیاء
 مختلف ناموں سے پکاری جاتی ہیں مگر یہی "سروہم کھیدوہم برہم" لیکن
 ہم پوچھتے ہیں کہ مولے کی ایک اینٹ ہے، اس کو ڈھال کر مختلف اطوار
 اور اشکال کے زیورات بنا کر ان کے متفرق نام رکھے جاتے ہیں۔ تاہم
 وہ سونا زیورات کی صورت میں تبدیل کر دینے سے بھی سونا ہی رہے گا،
 بیتل نہیں بن جائے گا اور نہ ہی مٹھیا ہوگا۔ کیونکہ سنت میں سے آست
 کبھی برآمد نہیں ہو سکتا۔ پس ثابت ہوا کہ برہم سنت ہے تو جگت بھی
 سنت ہے۔ گرتھ صاحب کی گوہی بھی یہی ہے کہ "آپ سنت کیا سب سنت"
 علاوہ ازیں اگر سچ ویدانت کے خیال کے مطابق یہ دنیا محض وہی و
 خیالی ہو، تو ہا پیٹ کہ اگر آگ کو پانی کہا جائے تو وہ پانی ہو جائے۔ اور
 اسی طرح اگر دن کو رات کہہ دیا جائے تو فوراً رات ہو جائے۔ لیکن ایسا
 سرگرت نہیں ہو سکتا۔ پس عالم کی حقیقت ثابت ہے۔ اور جگت مٹھیا
 اور برہم سنت کے مسئلہ کا ابطال ظاہر ہے۔
 چہارم۔ عقیدہ ویدانت کے مطابق خدا کا مرکب ماننا پڑتا ہے کیونکہ
 تمام حیوانات۔ نباتات۔ حیوانات اور ارواح کا اسی میں سے برآمد ہونا

ثابت کرتا ہے کہ تمام مادی و غیر مادی اشیا برہم کے اجزا ہیں۔ اول تو
 مادی و غیر مادی آپس میں ایک دوسرے کے اجزاء نہیں ہو سکتے۔ اور
 پھر برہم کے اجزا مانتے ہیں برہم کو ترکیب لازم آتی ہے۔ اور تھے مرکب اول
 تو حادث ہوتی ہے، اور برہم کا حادث ایک اور خالق کو گناہش دیتا ہے جو اس
 سے قدیم ہو کر اس کی بھی علت ٹھہرے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ مرکب
 ہونا کوئی اعلیٰ صفت نہیں چاہتا۔ ترکیب ادنیٰ اجسام کا خاصہ ہے۔ روح
 دھڑلے وجود ہے اور وہ غیر مرکب ہے۔ جسم ادنیٰ شے ہے اور یہ مرکب ہے۔
 پس برہم کا مرکب ہونا اس کے متضاد اور اس کے ہونے کی دلیل ہے۔
 پانچم۔ ویدانت کے مطابق برہم کو سگن اور برگن مانا جاتا ہے۔ یعنی
 جب اس کا تعلق تین گتوں سے ہے۔ درج۔ تم سے ہو تو وہ سگن ہوتا ہے اور
 جب ان تین گتوں سے جدا ہو تو وہ برگن ہوتا ہے۔ لیکن ان کا یہ نظریہ
 بھی دیگر خیا لانسان کی طرح خلاف عقل ہے۔ ذات اور صفات آپس میں لازم
 ملزوم ہیں۔ ذات مجموعہ صفات ہے۔ جس طرح صفات کا وجود بغیر موصوف
 کے محال ہے، اسی طرح موصوف کا وجود بلا صفات ممکن نہیں۔ برہم کو
 سگن اور برگن بلانے کے یہ معنی ہوئے کہ وہ ذی صفات بھی ہے اور لا صفات
 بھی۔ اس طرح و احاد ذات ہیں وہ لقیضوں کا اجتماع جائز ٹھہرا کر خدا کی
 ہستی سے مشک ہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک ہی وقت میں ایک شخص عالم
 ہم ہو اور لا عالم بھی۔ زندہ بھی ہو اور مردہ بھی۔ موصوف کے بغیر صفت
 اور صفت کے بغیر موصوف کا وجود قطعی محال و ممنوع ہے۔ مثلاً آگ ذات
 ہے، اور حرارت اس کی صفت۔ اگر حرارت نہ رہے تو آگ کی ذات کا ذکر
 لازم آئے گا، اور اگر آگ نہ ہو تو حرارت کا وجود کہاں رہیگا پس لا محالہ

ایک ہی خدا سگن اور نرگن دونوں نہیں ہو سکتا اور محض نرگن بھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ بے صفات شے اعتباری محض اور عدمی ہوگی نہ کہ نفس الامری اور حقیقی۔ پس یہ نہ الیم کے بغیر چارہ نہیں کہ خدا ذاتی صفات (سگن) ہے۔ اس لئے کہ وہ حقیقی وجود ہے۔ اس لئے بھی کہ مخلوقات جو اس سے مادہ پر ہوئی وہ ذاتی صفات ہے۔ (نوی ۱۹: ۲۰) اگر خالق کو بے صفات (نرگن) مانا جائے اور اس کی مخلوقات کو ذاتی صفات (سگن) تو ایک لقیض کو دوسرے لقیض کی علت ماننا پڑے گا۔ اور یہ محال ہے لہذا متوالیہ۔ ذاتی صفات اور حقیقی وجود ہے اور ویدانت کا عقیدہ سراسر باطل ہے۔

شمشم۔ رہا یہ خیال کہ جو کچھ نظر آتا ہے سب برہم ہے۔ اس کے متعلق یہ امور قابل غور ہیں کہ جبکہ کوئی انسان اپنے جسم۔ رنگ۔ شکل و صورت۔ خد و خال۔ صحت و شفا۔ عادات و خصائل اور حسن و قبح میں کسی دوسرے انسان سے مناسبت و مطابقت نام نہیں رکھتا، بلکہ ہر انسان میں ایک دوسرے سے نمایاں امتیاز پایا جاتا ہے۔ اور جس کے باعث ہم ماں باپ۔ بہن بھائی۔ حاکم محکوم اور دوست و دشمن کو جدا جدا پہچانتے ہیں۔ اور ان امتیازات کے باعث ہر ایک کی شخصیت دوسروں سے جدا گانہ نظر آتی ہے اور اس کے علاوہ ہم اپنی شخصیت کے متعلق "میں" کا احساس ہونے پر دیگر افراد سے خود کو ممتاز سمجھتے اور اپنی شے کو "میری" کہتے اور اپنی اشیا و مقبوضات کو دیگر افراد کی اشیا سے عزیز رکھتے اور ان کے کھوجانے پر افسوس کرتے ہیں تو کس صورت میں تمام خلقت ایک برہم ہو سکتی ہے؟ زید کے مبروص ہونے سے بکر کی صحت پر کوئی اثر

نہیں پڑتا۔ ایک کو گیان ہونے سے سب کو گیان نہیں ہوتا۔ ایک سانپ کو مار دینے سے تمام سانپوں کا زہر دور نہیں ہوتا۔ تو بھلا اس خیال کی صحت کی کیا دلیل ہو سکتی ہے کہ ”سرو و دم کھلو دم برہم“ بلکہ اس خیال میں ایک بھاری قباحت یہ ہے کہ ہنس۔ بیٹی۔ ماں۔ زوجہ۔ خالہ اور عادی وغیرہ رشتوں میں کوئی فرق نہ رہنے کے باعث ان سب کو ایک ہی نگاہ سے دیکھنا پڑے گا۔ اور تمدنی و خانہ دانی زندگی میں سخت مشکلات پیش آئیں گی۔ اور ان تمام رشتوں، ناطوں کا باہم درگزر ممتاز صورت میں قائم رہنا بھی اس عقیدہ کے ابطال کی ایک مسکت دلیل ہے۔

ہفتیم۔ اور اگر فی نفسہ یہ تمام جگت ایک ہی برہم ہے، تو ذات پات اور فرق نیچ کے مکروہ و ناشائستہ خیالات اور اعلیٰ و اولیٰ کے امتیازات کے کیا معنی ہیں؟ ویرانتی بھگتوں کو تو گتے۔ بلیوں اور گدھوں کو توں کے ساتھ کھانے پینے سے بھی رہمیز جائز نہیں۔ پھر جاتیکہ اچھوتوں کے ساتھ جانا بھی نہادہ و رگور ہونے کا مصداق بنا ہوا ہے۔ اگر سب جگت کو برہم ثابت کرنے بیٹھے، مخفی نہ پہلے ان معمولی ابتدائی باتوں کی تو اصلاح کر لیں اور کم از کم چھوت چھات کے قلعہ کو تو پہلے سر کر لیتے۔ اگر ویرانت کی یکتائی کی تعلیم کی مثال سوائے ویرانت کی دنیا کے اور کسی بھی مذہب میں موجود نہیں۔ لیکن اگر برہم گیانوں کے عملی پہلو کو دیکھا جائے تو ان کی سی امتیاز پسندی اور باہم درگزر نفرت و جدائی کے خیالات کی کثرت کی مثال بھی کافی نام پر اور کسی مذہب میں ہرگز ہرگز نہ ملے گی۔ گویا یکتائی تو صرف زبان کے لئے ہے، اور عبادتی عمل کرنے کے لئے۔ یہ تو اس شخص کا سا حال ہو کہ جس کے گھر میں تو افلاس کی وجہ سے چھوٹے بچے کے مرنے ہوں، اور زبان سے رطنا

پھر بے سونا سونا۔ اگر ان بچھلے آدمیوں سے کوئی پوچھے کہ صاحب! ایسی
 زبردست بیکتائی کی تعلیم اور پھر ان امتیازات کے معنی؟ تو جواب یہ ہوتا
 ہے کہ ابھی ہم اگیانی نہیں۔ جب گیان ہو جائے گا تو امتیازات نہ رہیں گے۔
 اول تو ہمیں آج تک کوئی ویدانتی پورن گیان نہیں ملا۔ اگر کوئی ہزارہیں سے
 پاک ہو گا تو گیان کی مشین کی سست رفتاری پر شک کی گنجائش نہیں۔
 دوسری بات یہ ہے کہ جو شخص یہ اقرار کرتا ہے کہ ابھی مجھے پورا گیان نہیں
 ملا جب ہو جائے گا تو امتیازات کو چھوڑ دوں گا، تو اس کے اس اقرار ہی
 سے ثابت ہے کہ وہ ان امتیازات کی قباحت سے آگاہ ہے، اور انہیں
 بٹانا بھی چاہتا ہے تو بھلا اس سے زیادہ گیان اور کیا ہوتا ہے۔ سب
 زبانیں جمع خرچ ہے اور حقیقت ندارد۔ اپنی اخلاقی کمزوریوں کی پروردہ
 لیے اگیانی بن جاتے ہیں۔ ایسی تعلیموں نے ملک کی ذہنیت کو غایت
 پست کر رکھا ہے۔ اور جب تک ان خیالات کی جان کا فاتحہ نہ پڑھا
 گا ہم حقیقی اخلاقی شائستگی، تمدنی آزادی اور روحانی ترقی سے
 محروم رہیں گے۔ شکر کا مقام اور ہماری خوش قسمتی ہے کہ مسیحیت نے

اس قلعہ بطلان پر
 بمباری کرنے کے لئے میدان کارزار میں ڈیرے ڈال لئے ہیں اور صرف
 مسیحیت نے ہمارے تمدنی اصلاحات اور مساوات کی تحریکوں کو جنم
 دیا ہے جس کی تقلید پر آج آریہ۔ سکھ اور مسلمان جھکے ہوئے ہیں۔
 ہشتم۔ پھر کوئی ان ویدانتیوں سے یہ تو پوچھے کہ کسی شیر چیتے اور
 سانپ وغیرہ سے خائف و سہمگیں ہو کر کیوں بھاگے جبکہ وہ اسی کاروبار

ہے، کوئی دویت نہیں۔ اس واجب اجابت کا جواب اکثر ہمیں یہ دیا جا
 رہا ہے، کہ مجہرم کے آگے مجہرم بھاگتا ہے۔ یا اقل کہیں کہ مجہرم سے ڈر کر
 بھاگ جاتا ہے نہ کہ ویدانتی۔ اس مضمحکہ خیز جواب سے ہمیں ہلسی آتی
 اقل اس لئے کہ شیر اور ویدانتی دونوں تیشقی اور خارجی وجود ہیں، نہ کہ وہم
 اور مجہر دونوں برہم۔ دوسرے یہ کہ وہم سے وہم کیسے ڈر کر بھاگ سکتا
 ہے؟ دوسرے الفاظ میں اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک وہم دوسرے کو
 کو دور کر سکتا ہے۔ حالانکہ یہ صریح باطل ہے۔ دو اشیا جو اپنی خواہمیت
 میں ایک ہی ہیں وہ ایک دوسرے کی مدافعت نہیں کر سکتیں، مثلاً سرد
 سردی کو اور گرمی کو اور تاریکی تاریکی کو کبھی دور نہیں کر سکتی۔ کوئی
 خاصیت اپنی متضاد خاصیت کے وسیلے دور کی جا سکتی ہے۔ لہذا وہم
 وہم سے ڈر کر بھاگ نہیں سکتا۔ بلکہ ویدانتی شیر سے ڈر کر بھاگتا ہے۔
 سے ان دونوں میں مغایرت و تفاوت ظاہر ہے۔ پس ثابت ہوا کہ تمام جا
 برہم نہیں ہے، بلکہ خدا لئے واجب الوجود و فوق الفطرت تمام محسوسات
 مریہ اور غیر مریہ اور سفلیہ و علویہ کا واحد خالق اور صانع ہے۔ اور وہی
 کائنات پر حکمران ہے۔ وہ مرکب نہیں۔ ترکین نہیں۔ گیان و اگیان ہر دو
 بانی نہیں۔ اس نے مخلوقات کو اپنے میں سے نہیں نکالا، اور نہ ہی تم
 ممکنات فنا ہو کر اس میں مل جائیں گی۔ وہ ابدی و ابدی غیر مرنی۔ بطور
 الحق۔ ذی صفات۔ خالق۔ مالک۔ رازق۔ فوق الفطرت اور ادراک غی
 انسانی سے باہر ہے۔

ویدانتیوں کا خیال ہے کہ امتنا پتہ نکلتا ہے اور برہمنیپ
 (منترہ عن الخطا) ہے۔ اور اس پر گناہ مطلق اثر انداز

ہیں ہو سکتا کیونکہ وہ غیر مادی اور غیر متاثر ہے۔ وہ ہمیشہ پاک و صاف رہتی ہے۔ پاپ (الغیان) صرف سبھول دہرہ (کثیف جسم) ہی سے متعلق ہے۔ اور جو کچھ شکوہ کے سبب اثرات دہرہ ہی پر ہوتے ہیں۔ روح ان کیفیات سے طبعی متکلیف نہیں ہوتی۔

اقل۔ اگر تشریح نام روح کا خاصہ ذاتی ہے، اور گناہ جسم کا خاصہ ذاتی ہے، تو اس صورت میں روح اور جسم کی طبائع باہم دیگر متضاد ہوں گی، اور خدین کا اجتماع محال ہے۔ اور یوں انسانی زندگی کا قائم رہنا محال ہے۔ (شاید اسی واسطے جگت کو مختصاً سمجھتے ہیں) لیکن انسانی زندگیاں قائم ہیں۔ پس گناہ کا تعلق روح و جسم دونوں سے ثابت ہو گیا۔

دوہم۔ اگر پاکیزگی اور مصونیت نام روح کا خاصہ ذاتی ہے، تو حصول موعظش (نجات) یا جسم پر اپنی کی خاطر اس قدر کھٹن رہا خدین کرنا فضول اور تحصیل حاصل ہے۔ جسم کے فنا ہونے پر آتما پیرا غلطیوں سے بچے گی۔ کسی کو تب جب سادھن وغیرہ کی مطلق ضرورت نہیں۔ یہ سراسر گمراہ کن عقیدہ ہے۔ دراصل اشرف شئے کے فساد سے ادنیٰ شئے کا فساد لازم آتا ہے۔ اگر اسل الشہر شو کہ جائے تو ڈالیاں کبھی قائم نہیں رہ سکتیں۔ برعکس اس کے ڈالیوں کے شو کہ جاتے سے جڑ کا نقصان نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح روح جسم کی بہ نسبت اشرف ہے۔ اگر اس میں بگاڑ پیدا ہو جائے، تو لازمی امر ہے کہ جسم بھی اس بگاڑ سے متاثر ہو۔ پس اگر جسم میں گناہ موجود ہے تو روح میں اس سے پہلے ہے۔ جب تک روح کی اصلاح نہ کی جائے جسم کی اصلاح ناممکن ہے، اور جسم مادہ ہے۔ اور مادہ بذاتہ غیر مدبرک اور غیر متحرک ہے۔ بغیر روح کے سہارے کے وہ اچھا یا بُرا کوئی عمل نہیں کر سکتا۔ پس ہر طرح

سے روح ہمہ ہی الزام آتا ہے۔ اس لئے آتما نیتہ اور تریپ ہرگز نہیں ہو سکتی۔

سو ہم۔ پس جبکہ روح اور جسم دونوں گناہ آلود ثابت ہو گئے تو اس سوال لازم آتا ہے کہ پھر گناہ کا وجود حقیقی ہے یا اعتباری محض۔ اگر کہو اعتباری تو امر اعتباری کی مدافعت کے لئے خارجی تدابیر جیسے سادھن ریاضہ وغیرہ اور کرم و صرم وغیرہ بے سود و بے کار ٹھہرتے ہیں۔ اور جب گناہ مفروض فیہنی ٹھہرا تو دکھ جو باب کا نتیجہ ہے وہ بھی ناپید ہونا چاہیے اور کوئی بھی دنیا میں دکھ یا اور مصیبت زدہ نہ ہونا چاہیے۔ اور اگر دکھ اور باب کوئی موجود فی الخاسر ہے تو تناسخ کیس بہت سے کا نام ہے اور ویدانتوں کی جملہ تدابیر دوبارہ مدافعت اگیان اور مشغول موکھش کیا ہو رکھتی ہے؟ یہ تو اس میٹری آدی کا ساحال ہوا جو بری یا سیمرغ (ایک قرضی عظیم الجثہ پرندہ جس کی نسبت وہی لوگوں کا خیال ہے کہ ہاتھی کو بچوں میں لے کر اڑ جاتا ہے) کے خوف سے فاروں میں چھپتا پھرے۔ اور یا حصول اقبال و دولت کے لئے ہمارا کی تلاش میں صحرا نوروی و باد یہ پیہائی کرنا چھو حالانکہ یہ دونوں ہر تدرے قوت و اہم کی اختراع کا وہ بھی نتیجہ ہیں۔ اگر کہو کہ گیان ہونے پر ان وہی تصورات کا سید باب ہو جاتا ہے تو کیا اب کسی برہم گیانی کو دکھ درد محسوس نہیں ہوتا؟ اگر اب محسوس ہوتا ہے تو پہلے بھی اس کا وجود حقیقی بخانا نہ کہ اعتباری۔ اور اگر کہو کہ اب بھی دکھ درد محسوس نہیں ہوتا تو یہ صریح باطل ہے۔ اگر کوئی روز روشن میں سورج کے دجھو سے انکاری ہو تو اس کے مخبوط السواں اور میٹری ہونے میں شک کی گنجائش نہیں۔ چھونکہ دکھ درد وغیرہ کا وجود دنیا میں بدیہی نظر ہوتا ہے اور

کسی ثبوت کا محتاج نہیں، اور جو کہ نتیجہ ہے پاپ کا۔ پس جب دیکھ کا وجود حقیقی ثابت ہے تو اس کا سبب یا علت یعنی گناہ کیونکر اعتیاری ہوگا۔ لہذا گناہ بھرم اور وہم نہ رہا بلکہ حقیقی ٹھہرا اور یہ بالکل صحیح ہے۔

گیان اور اس کے نتائج دیکھ دو اور سوچو۔ مومن کا وجود عالم میں برہمی ہے۔ ویدانتیوں کا خیال ہے کہ گیان ہونے پر گناہ (بھول) معدوم ہو جاتا ہے۔ واضح ہو کہ گیان کے معنی علم ہیں۔ کسی بیماری کا محض علم اس کا علاج نہیں ہو سکتا۔ اگر بیماری کا علم ہی اس کا علاج ہو سکتا تو معالجہ ہستی پر ڈاکٹروں اور حکیموں کا وجود نابود ہوتا۔ کسی مریض کو ان کا منت کش احسان ہونے کی کبھی ضرورت ہی نہ ہوتی۔ بلکہ اپنے مرض کے محض علم ہی سے شفا ہو جایا کرتی۔ گیان وغیرہ کے بھروسے پر رہ کر گناہ کی طرف سے آنکھیں بند رکھنا سخت نادانی اور کچ فہمی ہے۔ گیان یا علم (شرع) سے تو محض گناہ کی پہچان ہوتی ہے۔ (رومی ۳: ۲۰) فرض کرو ایک شخص اندھیری رات میں ایک ایسے مکان میں سویا ہوا ہے جو اندر سے نہایت گندہ اور ناپید ہے۔ کڑی کے جالے۔ کوڑا کرکٹ وغیرہ پکھڑے پڑے ہیں لیکن وہ شخص نہایت اہلینان سے اس میں شب پاش ہے۔ اب ایک دوسرا شخص چراغ لے کر اس کمرے میں وارد ہوتا ہے۔ لیکن چراغ کی آمد سے مکین کی طبیعت میں ایک دم ایک انقلاب پیدا ہو جاتا ہے۔ اب وہ پہلے کی طرح مطمئن اور پرسکون نہیں رہتا۔ کیوں؟ اس سلسلے کہ چراغ کی روشنی نے مکان کی غلاظت و گندگی کو اس پر ظاہر کر دیا۔ اب وہ ایک لمحہ تک اس میں رہنا نہیں چاہتا۔ اب وہ چاہتا ہے کہ اس مکان کو فوراً غلاظت سے پاک کیا جائے۔ لیکن ظاہر ہے کہ چراغ اس مکان کو ہرگز صاف نہیں

کر سکتا۔ وہ تو صرف اُس کی گندگی کو ظاہر کر کے محض اُس کی مداخلت کی طرف مائل ہی کر سکتا ہے۔ اسی طرح گہبان (علم شرع) کو ایک چراغ سمجھیے۔ (زبور ۱۱۹: ۱۰۵) وہ انسان کے گناہوں کی کراہت کو اُس پر ظاہر کر دیتا ہے، لیکن دور نہیں کر سکتا۔ البتہ وہ نجات کی ضرورت کو محسوس کروا کے کسی طبیب روحانی کی طرف ترقیب دلا سکتا ہے، اور متلاشی حق بنا دیتا ہے۔ اور اُن کا یہ خیال بھی عجیب ہے کہ گہبان حاصل ہونے پر سادھن (عملی تدابیر) ختم ہو جاتے ہیں۔ جیسے پھل لگنے پر پھول خود بخود پھٹ جاتے ہیں۔ اور یہی مسلمان کے مطابق گہبان (علم شرع) کے حصول کے بعد حاصل سادھن شروع ہوتے ہیں۔ جیسے مرض کا علم ہو جاتے پر بہت سی غذاؤں سے پرہیز رکھتا اور بہت سی دعاؤں کا استعمال کرنا پڑتا ہے۔ پھر انسانی انسانیت کو اُس کے کاموں سمیت اتارنا پڑتا اور نئی انسانیت کو پہننا پڑتا ہے (مکلی ۳: ۹-۱۰) برہم گہبان کو تو نیک اور بندہ دونوں قسم کے کاموں کو تیار کرنا پڑتا ہے۔ لیکن انجیل اُس کے برخلاف یہ حکم دیتی ہے کہ ”پس جو کوئی نیکی کرنی چاہتا ہے اور نہیں کرتا، اُس کے لئے یہ گناہ ہے۔“ (یوحنا ۱۴: ۱۵) جب تک خود بیدار شخص کو گھر میں لگی ہوئی آگ کا علم ہی نہیں دے اُسے کیسے سمجھائے گا؟ جو نہی اُس کی آنکھ کھلے گی اور مکان کی آتشزدگی کا گیان ہو گا وہ ایک دم عملی تدابیر سادھن اُس کے سمجھانے کی کرے گا۔ اگر آگ کا گیان ہونے پر بھی اُس کے سمجھانے کی ضرورت کا غافل نہ ہو تو اُس کے بڑی ہوتے ہیں کیا شک ہے؟

مکمل اندر دے ویدانت | اوپر ہم واضح طور پر دکھا چکے کہ گیان یا علم محض سے نجات کا حصول ناممکن ہے۔ البتہ گیان گنہگار انسان پر اُس کی گناہ آلودہ اور مکرہہ حالت کو پورے طور

پناہ کا کارا کر دیتا، اور اس سے چھٹکارا ہرگز نہیں کرا سکتا۔ بلکہ نجات کی ضرورت
محسوس کروا دیتا ہے۔ اور ویدانتی مکتی کو چار قسم کی مانتے ہیں، یا یوں کہیں
کہ از روئے ویدانت نجات کے چار مدارج ہیں۔ یعنی:۔ سلوک۔ سمیپ۔
سروپ۔ سچھ۔

اول۔ سلوک۔ یعنی برہم کے دیس میں رہنا۔ دوم۔ سمیپ۔ یعنی برہم
کی قربت میں رہنا۔ سروپ۔ برہم کے ہماقتضی شایہست و مہاتانت
حاصل کرنا۔ چہارم۔ سچھ۔ یعنی برہم کی عین ذات ہو جانا جس کو وہ ابھید
ہونا یا برہم میں لین ہونا۔ (سمنا جانا) کہتے ہیں۔ وحدۃ الوجود یعنی سچھ ہی مکتی کا
کمال ہے۔

اگر بغور دیکھا جائے تو یہ کوئی کمال کی حالت نہیں، بلکہ برعکس اس کے
انتہائی زوال اور عدم کی حالت ہے۔ اقل تو ابھید۔ ہونے میں کوئی آئندہ نہیں
کیونکہ آنند۔ تو دوئی (دوبہت) میں ہونا ہے نہ کہ ادویتہ میں۔ ایک طرف مجبود
ہو اور دوسری طرف عابد اپنے مجبود کے وصل سے اپنی مدتوں کی تشنہ روح
کی تشنگی بجھائے، اور اس کے دیدار فیض آثار سے اطمینان قلبی اور سکون
بہمنی حاصل کرے۔ یک جان ہو قالب ہو جائیں شب حقیقی آئندہ ہے۔ لیکن
برہم میں فنا ہو جانا کوئی اطمینان کی بات نہیں ہے۔ ایسی مکتی نہیں بلکہ
انتہائی بے بسی اور لاچارگی کی حالت ہے۔ اور نہ ہی از روئے عقل یہ ممکن
ہے کہ جیو ہوا لپکے (محدود) ہے۔ برہم میں جو سر و گید (لامحدود) ہے کسی
صورت ابھید ہو سکے۔ کیونکہ مستثنای وجود لا انتہا زمانہ تک ترقی کر سکتے
جانے سے بھی کبھی بے حد نہیں ہو سکتا۔ انہیں جہت محدود و لا محدود جو
براہم نقیضین ہیں کبھی متحد نہیں ہو سکتے۔ از روئے ویدانت انسان کے

بھلے اور بڑے افعال کی جزا و سزا دینے والا کوئی عادل و منصف خدا نہیں
 ہے۔ اور ہم ہی ہر طرح کی نیکی و بدی کا مخرج و منبع ہے اور دو لقمہوں
 کا علت و احد پر اجتماع جائز سمجھتے ہیں۔ اور پاپ ان کے نزدیک غیر
 فطری امر نہیں ہے۔ پاپ کا فیجہ چور اسی لاکھ جنموں کا چکر اور پاپ کے
 نیاگ اور گہان ہر اپنی کا انجام برہم کی ذات میں فنا ہو کر ہمیشہ کے لئے
 معدوم اور ناپدید ہو جانا، ویدانت کے مطابق طریق حیات اور نجات
 وغیرہ کا تصور نہایت گمراہ کن اور ہلاکت آفرین ہے۔ اس کے مطابق
 انسان کو برا پھت (بے خواہش) ہونا نجات کے لئے ضروری ہے یہ بھی
 قانون قدرت کے خلاف جہاد ہے، کیونکہ انسان فطرتی طور پر بے خواہش
 نہیں بلکہ با خواہش پیدا کیا گیا ہے۔ البتہ خواہشات کا نیاگ ہونا انسانی
 کمال کا نشان ہے۔ اور عدم خواہش تو اولیٰ اجسام کی خاصیت ہے۔
 جیسے پتھر۔ دھات اور نباتات وغیرہ ہیں انھی ریاضی کوئی بھی خواہش نہیں
 پائی جاتی۔ ہاں برہم میں فنا ہو جانے سے تو بستی ہی ہوگی، اور سچ ہے کہ
 بستی میں خواہش کا وجود محال ہے۔ جبکہ چور اسی لاکھ جنموں میں سے صرف
 انسانی جنم ہی اعلیٰ اور باریکت سمجھا جاتا ہے۔ اور خواہشات کا وجود اور
 نیک و بد خواہش کا امتیاز بھی اسی جنم میں حاصل ہوتا ہے تو لازم تھا
 کہ اس جنم کا انتہائی کمال یہ سمجھا جاتا کہ اس میں خواہش کا ظہور اور بھی
 اعلیٰ ہوتا۔ اور وہ اس صورت میں ہوتا کہ انسان کی خواہشات سرفیلہ و مہمہ
 معدوم ہو جائیں۔ اور برعکس اس کے خواہشات علویہ و سعیدہ اور جذبات
 لطیفہ و حانیہ میں جگہ کمال کو پہنچتا۔ لیکن انمول اکہ ویدانتی لوگوں نے
 شکستہ جیو کو قطعی بے خواہش مان کر نجات کو ایک انتہائی متنزل اور اولیٰ

حالت ثابت کیا ہے۔ تاہم بے خواہش ہونا بھی خلاف واقعہ ہونے کے باعث
جہل مرتب ہے۔ کیونکہ یہ امر بدیہی ہے کہ اس ملبوس ہستی میں کوئی انسان
بے خواہش ہو کر نہیں ہو سکتا۔ لہذا کسی ویدانتی کو مکتی کی امید نہ رکھنا
چاہیے۔ پھر یہ ہم گمانی کو کسی کے ساتھ بولنا نہ چاہیے۔ کیونکہ دوسرے کو تو
نم اور تمہارے وغیرہ کہنے سے دوئی ثابت ہوتی ہے۔ لیکن چونکہ قدرت نے
زبان و ذہن و لسان کو استعمال کے لئے دے رکھے ہیں، اور قدرت اپنے
قوانین کو جبری طور پر متواتر ہے۔ اور اس لئے ضرور بولنا ہی پڑتا ہے، مگر
برہم گمانی اپنی اس کمزوری و نقیض کی پردہ داری ایک اور صورت میں کرنا
چاہتے ہیں۔ کہ جو گلیاٹو (طالب علم) کو سمجھانے اور تعلیم دینے کے لئے
بولتے ہیں ورنہ بولنے کی کوئی (چھپا) خواہش نہیں ہے۔ اسی صاحبِ اجو گلیا
سوکوا گلیان کی تاریکی سے نکالنے اور راہِ راست پر لانے کی فکر بھی تو ایک
خواہش ہے۔ خواہش کے معنی ہیں چاہتا۔ جب تم چاہتے ہو کہ دوسروں کو
آبدیش کر کے راہِ راست پر لاؤ، تو خواہش اور کس ہندسے کا نام ہے۔
ویدانتی فنا ہونے کو مکتی کی اعلیٰ حالت سمجھتے ہیں، اور زندگی کو امانت اور
برے اعمال کا برا نتیجہ۔ ہم زندگی سے غافل ہونے کو ہلاکت، اور ابدی زندگی
کو خدا کی بخشش اور انعام سمجھتے ہیں۔ اب ناظرین خود دیکھ لیں کہ کونسا طریق
انسان کی فلاح و بہبود جسمانی و روحانی کا آئینہ دار ہے۔ سودِ عقیقت مسئلہ
ویدانت کا جہمہ ہے۔ اور اس کی تقلید سے نہ تو انسان دنیوی نہ مذہبی و
مثبتگی کو حاصل کر سکتا ہے، اور نہ ہی اس طبعی موت کے بعد اس کے
لئے حقیقی خوشی اور اطمینان و سکون قلبی کی کوئی امید باقی رہتی ہے۔ اور
انسان آئندہ زندگی کی شہری امیدوں سے ہاتھ دھو کر یہی کہتا ہے کہ اگر

مردے نہ جلائے جائیں گے۔ تو آؤ دکھائیں۔ پیشیں۔ کیونکہ کل تو مری جا بیٹھے۔

(۱۵: ۳۲) نہاسمہ اور نہسہ

انجیلی نجات انجیل کی رو سے نجات یا بندہ کی مختصر سی تعریف یہ ہے کہ وہ اپنی اپنی نیت سے گناہ کا بدن بیکار ہو جائے۔ آگے کو گناہ کی تلافی میں نہ رہے (رومی ۶: ۶) بدن گناہ کے

سبب سے مردہ اور روح راست بازی کے سبب زندہ رہے۔ (رومی ۸: ۱۰)۔
 حشر کی کمال کی استعداد پیدا ہو جائے۔ (۲ گرنٹی ۳: ۱۸) خداوند مسیح کے
 ساتھ مشابہت ہو جائے۔ (فیلی ۳: ۱۰-۱۱) جو حق ۳: ۲) خدا کے ساتھ ملاپ
 (افسی ۱۲: ۱۳-۲۳) سترائے عدالت سے رہائی (رومی ۸: ۱۰) اور یہ نجات خدا کی
 بخشش ہے نہ کہ ہماری کمائی ہوئی (افسی ۲: ۸-۹) اور یہ نجات ابدی اور
 لازوال ہے (مکاشفہ ۲۱: ۳-۴) ۲۳: ۱۰-۱۱ و عبرانی ۹: ۱۲)۔

ویدانت ایک عقلی اور نیچری مذہب ہے۔ ہم آگے چل کر عقل اور
 مذہب کے زیر عنوان عقلی اور نیچری مذہب کے بار و آزمائش لگے، اور
 عقل کی حقیقت کو بے نقاب کر کے دکھائیں گے۔

روح کے متعلق عقائد ایوں تو روح کے وجود کے متعلق دنیا میں
 بہت سے عقائد ہیں۔ اور ان سب کو بحث

میں لانا محال بھی ہے اور غیر ضروری بھی۔ اگر ان تمام عقائد کو اجمالی طور پر
 دیکھا جائے تو تین قسم کے خیال معلوم ہوتے ہیں۔ یعنی ایک خیال کے مطابق

روح غیر متزلزل ہے۔ دوسرے خیال کے مطابق ازل سے ابھی اور بالذات
 ناقابل فنا ہے۔ اور تیسرے عقیدہ کے مطابق روح حادث ہے، اور اپنی
 قنایا بقا کے معاملہ میں ذات واجب کی محتاج ہے۔ اب ہم ان ہر سہ عقائد

مختصر طور پر بحث کریں گے۔

ہندوستان میں چار واسکے اس خیال کے
 ازروح مرکب استراجی قابل ہیں کہ روح مرکب استراجی ہے۔
 اس عقیدہ کا بانی پرستیتی تھا۔ یہ لوگ خدا کی ہستی سے قنوجی منکر ہیں اور
 ان کا خیال ہے کہ جسم و روح میں کوئی متاثریت نہیں۔ اجزائے مادی
 کی ترکیب سے اجسام بنتے ہیں اور قوی اجزاء روح کا مادہ ہے جسم کے
 بننا ہونے سے روح بھی قائم ہو جاتی ہے۔ جیسے ریڈ کارڈ کے ٹوٹنے پر
 اس کی آواز بھی بند ہو جاتی ہے۔ اگر یہ درست مان لیا گیا ہے تو روح مادی
 سے بھری، اور روح کی صفت اور اس سے۔ پس درک مادہ کی بصفت
 میں متاثر ہو جائے گا۔ اور کوئی مادی شے غیر درک نہ رہے گی بلکہ درک
 و غیر درک کی تفریق اڑ جائے گی۔ مندرجہ ذیل دلائل سے بھی اس خیال

کا ابطال ظاہر ہوتا ہے۔

(۱) علم حکمت اس حقیقت پر شاہد ہے کہ سات برس کے بعد جسم
 کے تمام پرانے ذرات نئے ذرات میں بدل کر ان کی جگہ نئے ذرات لے لیتے ہیں اور
 وہ جسم بالکل نیا جسم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح آبی برس کی عمر تک گیارہ دفعہ
 جسم انسانی قطعی بدل کر ہر دفعہ نئے ذرات سے ایک نیا جسم مرتب ہوتا رہتا
 ہے۔ اگر اور اک و عظم وغیرہ ذرات مادیہ کی صفت ہوتی تو لازم تھا کہ ہر صفت
 سالہ معلومات پرانے ذرات نئے ذرات کے ساتھ ہی ذرات واپس پیدا ہو
 جاتیں۔ کیونکہ ان معلومات کے سربانیہ دار جو ذرات تھے جب وہ نہ رہے تو
 معلومات کا قائم رہنا محال ہو جاتا اور اس طرح جو ذرات ہیں ان کی عمر کے ذرات
 اکیس برس کی عمر میں۔ اکیس برس کے اٹھائیس برس میں اور آٹھائیس

برس کے پینتیس برس میں بھول جہانے چاہئیں۔ لیکن مشاہدہ اس کے خلاف ہے، اور اگر یہ کہا جائے کہ پڑانے ذرات جدید ذرات کی اپنے اثرات سے کوجہانے میں اور یوں پڑانی معلومات و واقعات پر اور یہ تو ہے۔

۱۔ کسی بیمار کو کبھی تندرست نہ ہونا چاہیئے۔ اور نہ ہی اس کا عالم۔

۲۔ میں ہوتا۔ پس اس سے ذرات کے بار بار پڑنے کی تحلیل و تفسیر۔
 بعض اور کسی عضو کے کٹ جانے کے باوجود بھی ہیں حقیقت۔ کی علم اور
 حفاظت غیر میں سرشت فرق نہیں آتا وہی روح ہے۔ اور وہ غیر مادی ہے
 جبکہ ذرات کے تحلیل ہونے سے وہ زائل نہیں ہوتی۔ کسی عضو کے کٹ
 جانے سے کٹ نہیں جاتی۔ تو اس میں شک نہیں کہ اگر جسم بیکرم فنا ہو جائے
 تو بھی وہ قائم رہے گی پس وہی روح ہے، اور نہ ہی مجرود وجود ہے
 (۲) واحد حقیقی وہ ہے جس کا کسی طرح سے قسمت و تجزیہ نہ ہو سکے اور

نفس ناطقہ جسم ہو تو جسم قابل قسمت و صاحب تجزیہ ہے۔ اور ظاہر ہے کہ محل
 و قسمت سے حال کا تقسیم ہونا لازم آتا ہے۔ پس جب قسمت نفس ناطقہ کی
 چاہتی ہے قسمت کو اور قسمت نفس ناطقہ کی چاہتی ہے قسمت معنی واحد
 حقیقی کو۔ اور واحد حقیقی کا انقسام محال ہے۔ پس ثابت ہوا کہ روح جسم
 نہیں بلکہ غیر مادی شے ہے۔

(۳) جسم وہ ہے جو ابعاد ثلاثہ رکھے۔ (یعنی طول۔ عرض و عمق) مگر عقل و علم
 جو انسان میں موجود ہیں، ان کی نہ کوئی مقدار ہے، اور نہ امتداد۔ تمام اجسام
 کلمات قسمت و تجزیہ کو چاہتے ہیں۔ مگر علم کا تجزیہ و قسمت محال ہے۔ ہذا
 علم خواہ جسم نہیں۔ اگر کوئی غیر مادی ظرف ہمارے جسم میں اس کے قیام کے لئے
 نہیں ہے تو غیر مادی مظروف (علم) کا وجود بھی محال ہو گا۔ پس ثابت ہوا کہ جو

غیر مادی علم کا ظرف ہے، وہ روح ہے۔ لہذا روح غیر مادی ہے۔

۱۴ ترکیب امتزاجی کے اجزا عناصر ہیں۔ اور عناصر ہیں ادراک۔ علم
 ہوتا ہے۔ پس جو صفت اجزا میں موجود نہ ہو وہ مرکب میں کیسے
 آجائے گی۔ مرکب شے اپنے اجزا کی کیفیت سے الگ کوئی صفت
 میں ہو سکتی۔ اگر ہاں ہے تو اس میں ملا کر کبھی کو کھلائی جائیں تو اس کے
 میں سردی پیدا نہ ہوگی، اور نہ ہی سردی دواؤں کی ترکیب میں گرمی۔
 دیکھئے ایک ذرے میں شہر بنی نہیں تو ایک من بھر کا بیج میں بھی شہر بنی نہ
 ایک ریزہ سنگ میں علم نہیں تو ایک پہاڑ میں بھی علم نہیں ہے۔
 لہذا عدم ترکیب اس میں نقیض ہیں۔ اور اس صورت میں ایک نقیض
 کو دوسرے نقیض کی وجہ سے مٹا دیا جائے گا۔ اور یہ محال ہے۔ لہذا یہ عقیدہ خلا
 عقل اور بے بنیاد ہے۔

روح قدیم و قائم بالذات | دوسرے خیال کے مطابق روح ازلی
 وابدی۔ قائم بنفسہ اور منصف بصفاۃ

۔ ویدانتیوں کی فرقہ ہیں۔ ان میں سے ایک فرقہ تو روح کے جداگانہ وجود
 مائل ہی نہیں۔ یعنی وہ اربعہ نہیں بلکہ خمسہ عناصر سے الگ کسی لطیف وجود
 کو نہیں مانتے۔ اور جو ویدانتی روح کی ہستی کے قائل ہیں، تو وہ کثرت ارواح
 کے قائل ہی نہیں۔ بلکہ تمام مرثیات و غیر مرثیات میں ایک ہی روح مانتے
 ہیں، اور اسے برہم (خدا) کا جز جانتے ہیں۔ وہ تمام اشیاء مادی و غیر مادی
 کو خدا میں یکا لیتے ہیں۔ اس خیال کے حامی خدا کو مرکب ثابت کرتے ہیں۔
 چارہ اس کے دیگرہ تو روح کو مرکب امتزاجی مانتے ہیں۔ اور ویدانتی خدا کو مرکب
 مانتے ہیں۔ آریہ لوگ بھی روح کو قدیم مانتے ہیں، اور اس کی قدامت کے

اثبات میں بہت سے دلائل پیش کیا کرتے ہیں۔ لیکن ہم قدامتِ روح کے عقیدہ کی بطلالت کو میرے من کر کے آخری اور صحیح عقیدہ پیش کریں گے۔

مطلبہ امر مسئلہ ہے کہ ہر قسم کا علم و فہم اور عقل و ادراک روح ہی کا خاصہ ہے اور یہ خاصہ شرح کا ذاتی ہے۔ اور خاصہ ذاتی کا الہ کا کہ اپنی ذات سے

محال ہے کہ پس اگر روح قدیم ہے تو اس کو اپنی قدامت کا علم ضرور ہونا چاہیے

لیکن یہ ایک ناقابل تردید حقیقت ہے کہ کسی کی بھی روح کو اپنی قدامت اور

ازلیت کا نہ تو تفصیلی اور نہ اجمالی علم ہے۔ اگر کہا جائے کہ روح کو اپنے حدود

کا بھی تو علم نہیں تو وہ حادث کس طرح ہو سکتی ہے؟ کو واضح ہو کہ حادث و

قدامت کا عدم علم ہی تو روح کے حادث کی سبب ہے۔ زبردستی اور سکت و میل

ہے۔ قدامت کے لئے علم لازم ہے۔ لیکن حادث کے لئے لازمی نہیں

سوائی و باند کا قول ملاحظہ ہو۔ جو اشیا مدامی ہیں ان کی صفات و فعل و فطرت

مدامی ہیں۔ اور غیر مدامی جو ہروں کے غیر مدامی ہونے سے سنہا ہوتے پرکاش ہوتے

صفحہ ۸) پس اگر روح آناوی (قایم) ہے تو اس کا علم و گیان بھی مدامی ہونا چاہیے

اور ازیں بہت اس کو اپنی قدامت کا بھی علم ضرور ہونا چاہیے۔ لیکن یہ بات

نہیں ہے۔ لہذا روح قایم نہیں ہو سکتی۔ بلکہ حادث اور مخلوق و خود ہے

(۲) روح کے تمام علوم و افعال تفصیلی (اکتسابی)، محدود و متناہی ہیں

تو روح محال حوادث ہو کر خود حادث کٹھری۔

دس اگر کہا جائے کہ مرضی انسان یا حیوان کی حالت میں روح کی صفات حاکم

اور علم وغیرہ قائم نہیں رہتیں اور انسان کو جوان ہونے پر طفلی کے حالات

پاؤں میں رہتے۔ یا یہ کہ کوئی یہ نہیں بتا سکتا کہ اس نے گزشتہ سال ماہ مارچ

دس تاریخ کے ساتھ دس بچے کیا کیا تھا وغیرہ۔ تو اول ثواب و لایل سے

دیبا تندر صاحب کا مندرجہ بالا قائم کردہ معیارِ قدامت گویا جاتا ہے۔ اور دوم یہ کہ ہم تفصیلی علم نہیں بلکہ اجمالی علم کا تقاضا کرتے ہیں۔ رُوح کو اپنی قدامت یا کم از کم کسی گزشتہ جنم کا اجمالی علم تو ضرور ہونا چاہیے، اگر ماں کے رحم میں بچے کو گمان نہیں ہوتا تو اس وقت رُوح کا تعطل اور بے صفات ہونا ثابت ہے۔ حالانکہ ”مُدامی اشیاء کے صفات و فعل و فطرت بھی مُدامی“ مسلم ہیں۔

اب ذرا اِلصاف سے کیجئے کہ حدوثِ رُوح میں کیا کسر رہی ؟

(۴) رُوح کی تمام معلومات اکتسابی اور تحصیل ہیں۔ یہ نہیں کہ کوئی بلا اکتساب علمِ عالم ہو جائے۔ ہم اس مکتبِ فطرت میں رُوح کو بتدریج علوم و فنون کی تحصیل کرتے ہوئے پاتے ہیں۔ اس کا علم لگتی نہیں بلکہ اکتسابی ہے۔ اگر وہ قدیم ہوتی تو اس کا علم ضرور لگتی ہوتا۔ اور علم لگتی کی رُوح سے جو معلومات ایک رُوح کی ہوتیں وہی فطرتی و لدنی طور پر تمام ارواح انسانی کی ہوتیں۔ لیکن سب کے خیالات و آراء میں مختلف خلائق کے متعلق اختلاف بدیہی ہے۔ جس سے ثابت ہوا کہ رُوح کا علم لگتی نہیں۔ اور ازیں جنت وہ قدیم بھی نہیں بلکہ حادث و مخلوق ہے۔

رُوح مخلوق و حادث | رُوح کے وجود کے متعلق آخری و صحیح عقیدہ

کی آئینہ دار بارشیل مقدس ہے۔ اور یہ

عقیدہ مندرجہ بالا ہر دو عقائد کے بین میں رہتا ہے۔ اگر رُوح کو قریب

استزاجی ماننے میں تفریط ہے، تو اس کو قدیم اور قائم ماننا، یا مابین میں افراط

ہے۔ اور افراط تفریط محبوب ہے۔ مسیحیت رُوح کو اس کے عمل و نسبت سے

نہ تو لگاتی ہے، اور نہ اس کے جائز درجہ سے اس کو بلند کرتی ہے۔ بلکہ ہر ایک سے

مسلّمات کے مطابق رُوح مخلوق و حادث و جو ہے۔ اس لئے کہ میرے

حضرت روح اور جانیں جو میں نے پیدا کی ہیں بیتاب ہو جاتی ہیں۔ (یسعیاہ ۵۷: ۱۶) اور پھر خدا کو اور روح کا خالق (پیدا کرنے والا) ہونے کی حیثیت سے "روحوں کا باپ" کہا گیا ہے۔ (عبرانی ۱: ۹) اور جیسے وہ خالق ہونے کی ہمت سے تمام مصنوعات، عقول، و مخلوق اور مرئیہ و غیر مرئیہ کا مالک ہے، ویسے ہی وہ اور روح کا بھی مالک ہے۔ "خداوند سارے بشر کی روحوں کا خدا" (گنتی ۱۷: ۲۲ و ۱۷: ۲۴) اور روح صرف انسان میں ہے۔ "لیکن انسان میں روح ہے" (ایوب ۳: ۸) حیوانات میں روح موجود نہیں ہے مصری تو انسان ہیں خدا نہیں۔ اور ان کے گھوڑے گوشت میں روح نہیں۔ (یسعیاہ ۳: ۳۱) حیوانات صرف جان اور جسم کا مجموعہ ہیں۔ اور انسان کا امتیاز حیوان سے اس طرح ظاہر ہے کہ اس میں جان و بدن کے علاوہ روح بھی موجود ہے۔ (۱۔ کورنٹی ۵: ۲۳)

جس طرح جسم سے جسم پیدا ہوتا ہے، اسی طرح روح سے روح پیدا ہوتا ہے۔ یعنی قانون ارتقاء کے مطابق جسے اپنے والدین سے پیدائش کے لحاظ سے جسم و روح دونوں حاصل کرتے ہیں۔ اور روح حادث ہے قدیم نہیں۔ یعنی ازلی تو نہیں بلکہ ابدی ہے۔ اس سے یہ نہ سمجھا جائے کہ وہ یا ابدی اور بتقسیم غیر فانی ہے، ہرگز نہیں۔ بلکہ اس کی ابدیت اس صورت میں مانی جاتی ہے کہ جس طرح جسم روح کے سہارے زندہ رہتا ہے، اسی طرح روح خدا کے سہارے زندہ رہتی ہے۔ جسم و روح کی جدائی کا نام جسمانی موت ہے۔ اور روح سے جدا ہو کر جسم تو فنا ہو جاتا ہے، مگر روح قائم رہتی ہے۔ اسی طرح روح اور خدا کی جدائی کا نام روحانی موت ہے۔ اسی کو مکاشفہ ۸: ۲۱ میں "دوسری موت" کہا گیا ہے۔ اور خدا سے جدا ہو کر روح فنا ہو جاتی ہے۔

مسیحی مسلمات کے مطابق آبدی ہلاکت سے یہی مراد ہے کہ مخالفین خدا کی سر
 ارواح بیاخت تلافی و تخالف طیارے اُس سے جدا ہونے کے باعث معدوم
 دفنا ہو جائیں گی۔ اسی طرح راستبازوں کی ارواح خدا کے ساتھ مطابقت و
 مناسبت طبعی رکھنے کے باعث تا آبد زندہ رہیں گی۔ ملاحظہ ہو متی ۲۵: ۳۱-۳۴
 یہ ایک بدیہی حقیقت ہے کہ ادنیٰ و مجود ہمیشہ اشرف و مجود کے سہارے
 قائم و باقی رہتا ہے۔ ادنیٰ و اشرف کی مفارقت کا نتیجہ اصلے کی ہلاکت ہوتا
 ہے، لیکن ادنیٰ کے فساد و فنا سے اشرف کی فنا لازمی نہیں۔ مثلاً پتے اور
 شاخیں اگر جڑ کے ساتھ قائم رہیں تو فنا نہیں ہوتے۔ اگر الگ ہو جائیں
 تو جڑ تو قائم رہے گی مگر پتے اور شاخیں فنا ہو جائیں گے۔ اسی طرح جڑ
 اگر زمین میں قائم رہے تو فنا سے محفوظ رہے گی۔ اور اگر الگ ہو جائے،
 تو جڑ تو فنا ہو جائے گی مگر زمین قائم رہے گی۔ ایک اور مثال لیجئے۔ جسم
 کے تمام اعضاء ہیں وماغ سب سے اشرف مستم ہے۔ اگر کسی کی ٹانگ
 بازو و ناک وغیرہ کٹ جائیں یا آنکھیں جاتی رہیں یا دانت نکل
 جائیں تو بھی وہ زندہ رہے گا۔ اور ہزاروں لاکھوں لنگڑے۔ ٹوٹے
 ٹکڑے۔ اندھے لوگوں کا زندہ اور موجود ہونا بدیہی ہے۔ لیکن کبھی کسی نے
 کوئی ایسا انسان نہ دیکھا ہو گا کہ جس کا سر کٹ گیا ہو اور وہ بقید حیات ہو۔
 اس سے یہ ثابت ہوا کہ اشرف کے فساد و فنا سے ادنیٰ کا فساد لازم آتا
 ہے نہ کہ اس کے برعکس۔ اسی طرح جسم کا وجود منحصر ہے روح پر اور روح
 کا قیام فنا پر۔ اس عام بحث سے نتیجہ یہ حاصل ہوا کہ تبدیل پذیر
 حقیقتیں لا تبدیل و مجود کے ساتھ متعلق ہونے سے لا تبدیل اور غیر فانی
 ہو جاتی ہیں۔ تو ریٹ شہادت دیتی ہے کہ وادی سینا میں جب ابرہہ تھا

حضرت موسے سے یہ کلام ہوا، تو اُس کا ظہور جھاڑی میں لگی ہوئی آگ کی صورت میں ہوا۔ اور لا تبدیل وجود (خدا تعالیٰ) کی موجودگی کی تاثیر سے جھاڑی آگ سے جل نہیں گئی بلکہ قائم رہی۔ آریہ لوگ اکثر یہ معارضہ پیش کیا کرتے ہیں کہ جو پیدا ہوا ہے وہ ضرور مرے گا۔ اور جس کی ابتدا ہے اُس کی نیستی ضروری ہے۔ لیکن وہ یہ نہیں سوچتے کہ از روئے منطق جسکی فنا نیستی ضروری ہے وہ ممکن الوجود ہے نہ کہ ممکن الوجود۔ واجب الوجود وہ ہے جس کا ہونا ضروری ہے۔ ممکن الوجود وہ ہے جس کی نیستی (نہ ہونا) ضروری ہے لیکن ممکن الوجود وہ ہے جس کا نہ عدم ضروری اور نہ وجود ضروری ہے۔ پس ممکنات و محذات اپنے وجود و عدم کے بارے میں ذات واجب کے محتاج ہیں۔ پس ارواح انسانی ممکن و حادثات ہیں۔ اگر وہ (خدا) انہیں قائم رکھنا چاہے تو وہ قائم رہتی ہیں اور اگر مٹانا چاہے تو مٹ جاتی ہیں۔ خدا کی روح کی تاثیر ممکنات کو ابدیت میں قائم رکھ سکتی اور رکھتی ہے۔ اس کے متعلق کلام مقدس کی تائید ملاحظہ ہو۔ "تیری نگہبانی تے میری روح سلامت رکھی" (ایوب ۱۰: ۱۲) "اُنسی کے ہاتھ میں ہر جاندار کی جان اور کل بنی آدم کا دم ہے" (ایوب ۱۲: ۱۰) "اگر وہ اپنی روح اور اپنے دم کو واپس لے لے تو تمام بشر کھٹے فنا ہو جائیں گے" (ایوب ۳۲: ۱۴-۱۵) زبور ۱۲۶: ۱ "اگر کوئی روح اپنی بقا میں مختار نہیں ہے بلکہ خدا تعالیٰ کی مرضی کے تیر ہے" کسی آدمی کو روح پر اختیار نہیں کہ اُسے روک سکے اور مرے گا وہ بھی اُس کے اختیار سے باہر ہے" (دعا عظمیٰ ۸: ۸) پھر روح کی غیر فانییت و ابدیت کے متعلق بھی ملاحظہ ہو "اُدھاک خدا کے سے حالے جس طرح آگے ملی ہوئی تھی اور روح خدا کے پاس جس نے اُسے دیا تھا واپس جائے" (دعا عظمیٰ ۱۲: ۴) اور جناب خداوند مسیح کے قول سے بھی ثابت ہے کہ روح حادث بحیثیت بدن نہیں بلکہ غیر فانی و ابدی ہے "جو بدن کو قتل کرے ہیں اور روح کو قتل نہیں کر سکتے اُن سے نہ ڈرو" (متی ۱۰: ۲۸)

اور سلیمان نبی کا قول بھی دیکھو۔ "لیکن صادق مرنے پر بھی اُمیدوار رہتے۔" (مثال ۱۲: ۳۲ و ایوب ۱۹: ۲۶) اگر رُوح کی طبیعت خُدا کی طبیعت سے متضاد ہو تو خُدا اُسے فنا کر سکتا ہے۔ بلکہ اُسی سے طُور و جور رُوح اور بدن دونوں کو جہنم میں ہلاک کر سکتا ہے۔ متی ۱۰: ۲۸۔ ریکارڈنگ کمپنی ماہرین موسیقی کی آوازوں کو ریکارڈوں میں بند کر لیتی ہے۔ آواز غیر مادی شے ہے۔ اگر گویا مَر بھی جا لے تو بھی ریکارڈ میں اُس کی آواز باقی رہتی ہے لیکن آواز کو ریکارڈ میں بند رکھنا ریکارڈ ساز کی مرضی پر منحصر ہے۔ اگر چاہے تو اُس کو "ناؤ پر قائم رکھے" اور چاہے تو ریکارڈ کو توڑ کر ایک دم معدوم کر دے۔ اور ریکارڈ وہی قائم رکھے جاتے ہیں جن میں بھر اہوار آگ اُٹھو! موسیقی کے فنی ممکنہ نگاہ سے درست ہو۔ ورنہ تو ڈیوٹے جاتے ہیں۔ پس واجب تھا لے اُزلی طابدی ہے۔ رُوح اُزلی نہیں پر صرف ابدی ہے۔ اور جسم نہ اُزلی ہے نہ ابدی۔ اور اجسام جو راستباز رُوحوں کو روز قیامت حاصل ہونگے، وہ زندگی کی اعلیٰ شرف میں تبدیل ہو کر غیر فانی ہو جائیں گے۔ (اگر نکلی ۱۵: ۵۲-۵۳) اور خُدا کے سامنے بستی یا عدم کوئی حقیقت نہیں رکھتے۔ "کیونکہ اُس کے نزدیک سب زندہ ہیں" (لوقا ۲۰: ۳۸) اور ارواح و مادہ کی قدامت خُدا کے خالق ہونے میں کوئی مددگار نہیں ہے۔ بلکہ وہ قادر مطلق اور اُزلی و ابدی خُدا ہے۔ جب اُس نے ایک زمانے میں کائنات کو پیدا کیا، اور انسان کو خلاصہ کائنات بنایا، تو کیا وجہ ہے کہ وہ مردوں کو زندہ نہ کر سکے۔ جس مادہ کو اُس نے پیدا کیا اُس کو مٹانا اور قائم رکھنا اُسی کے قبضہ اقتدار میں ہے۔ اُمید ہے کہ ناظرین رُوح کے متعلق اس بیان سے کافی فائدہ اُٹھائیں گے۔

ترکیب نفس و ریاضت بدنی | یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ ہمیشہ

اشرف کے قساد سے ادنیٰ کا فساد لازم آتا ہے۔ جیسا ہم اوپر کے میان میں ثابت کر چکے ہیں۔ اور فطرت کی صداۃ اشیاء پر غور و فکر کرنے سے اس امر کی صداقت اور بھی روشن ہوتی ہے۔ اسی طرح روح انسانی میں جو جسم کی بہ نسبت اشرف و اعلیٰ ہے بگاڑ پیدا ہونے سے جسم بھی لازمی طور پر اس سے متاثر ہو گیا۔ جب گناہ کے باعث انسان خدا سے جدا ہو گیا یعنی روحانی تنزل اور موت کے ماتحت آگیا، تو جسم بھی موت و تنزل سے مغلوب ہو گیا۔ اور اس طرح بنی نوع انسان پر موت نے تسلط جما لیا۔ اب اگر کوئی ایسی صورت پیدا ہو جائے کہ جس سے روح بحال ہو سکے تو ضرور جسم بھی فنا کے قبضہ سے چھوٹ کر لقا کو حاصل کرے۔ اسی نکتہ پر پہنچ کر انسان میں کھجکتی۔ ریاضت اور تپتیا کے خیالات پیدا ہو گئے ہندوستان کے علاوہ مغربی ممالک میں بھی رہبانیت نے ریاضت جسمانی کے خیالات کو حد سے زیادہ بڑھا دیا اگرچہ نفسانی خواہشات کو روکنے اور ذیائے سے روحانی زندگی میں ارتقاء کی کچھ شعا عیسٰی پڑنے لگتی ہیں۔ اور نفسِ امارہ پر قابو پانے کی کوشش کرنا نیک زندگی گزارنے کے لئے کسی حد تک مفید بھی ہے۔ تاہم یہ سراسر غلط فہمی اور نادانی ہے کہ جسم کو بالکل حقیر اور ردی سمجھ کر اس کی نشوونما اور پرورش کی طرف سے قطعی آنکھیں بند کر لی جائیں جس طرح فتنی اشیاء کی حفاظت مکان کی کھجکتی پر منحصر ہے، اسی طرح روح کی حفاظت کے لئے جسم کی پرورش جو اس کا طرف ہے نہایت ضروری ہے ورنہ خدا داد انعام و جسم کی بے قدری و حقارت ہوگی۔ اور خود کشی و رماۃ بدنی ایک ہی مفہوم کے مصداق ہوں گے۔ واضح ہو کہ کھانا پینا اور پہننا کوئی گناہ نہیں اور نہ ہی یہ کوئی نیکی ہے۔ کھانا ہمیں خدا سے نہیں ملائیگا۔ اگر

نہ کھائیں تو ہمارا کچھ نقصان (روحانی نقصان) نہیں۔ اور اگر کھائیں تو کچھ
 نفع نہیں۔ (۱ کرنتھی ۸ : ۸) کھانے پیٹ کے لئے ہیں اور پیٹ کھانوں کے
 لئے۔ لیکن خدا اس کو اور ان کو نیست کرے گا۔ (۱ کرنتھی ۱۳ : ۱۶) کیونکہ

خدا کی بادشاہت کھانے پینے پر نہیں، بلکہ راستبازی اور میل و ملاپ

اور اس خوشی پر موقوف ہے جو روح القدس کی طرف سے ہوتی

ہے۔ (رومی ۲ : ۱۷) اگر کھانا پینا اور پہننا وغیرہ گناہ ہو تو اس گناہ کا

بانی خدا کو ماننا پڑے گا جس نے ہمیں جسم دیا۔ اور جسم بھی ایسا جو خوراک

و پوشاک اور دیگر ضروریات کا محتاج ہے۔ جب خدا تازہ ہے اور اس

نے ہماری جسمانی خواہشات کا جواب بھی اسی فطرت کے اندر دیا ہے تو لازمی بات

ہے کہ ہم روح کے ساتھ جسم کی بھی فکر کریں۔ لیکن اس معاشرت میں بھی خدا اعتدال

سے تجاوز کرنا خلاف فطرت ہونے کے باعث جسمانی سزا لازمی ٹھہراتا ہے۔

اگر بالکل نہ کھائیں تو موت یقینی ہے۔ اور اگر حد سے زیادہ کھائیں تو بھی

اپنے دانتوں سے اپنی قبر کھودنے کا مقولہ درست ہے۔ اور معاشرت میں

اعتدال مفید ہے اور تجاوز مضر۔ پیٹ خدا نے خالی رکھنے کے لئے نہیں

بنایا، بلکہ اس لئے کہ اس میں کچھ ڈالا جائے۔ جسمانی زندگی اسی پر منحصر ہے۔

اگر جیب میں کبھی کچھ ڈالنا ہی نہ ہوتا تو اس کا لگانا بلا مقصد ہوتا۔ اسی طرح

جو اعضاء خدا نے ہماری جسمانی ساخت میں بنا دیے ہیں وہ کوئی نہ کوئی

مقصد ضرور رکھتے ہیں۔ اس لئے وہ مٹانے کے لئے نہیں بلکہ قائم رکھنے

کے لئے ہیں۔ (رومی ۱ : ۲۵ : ۱۲ - ۱۳)

اگر نفسیاتی نکتہ نگاہ سے دیکھا جائے تو انسان کا دماغ بمنزلہ ایک

کپتان کے ہے۔ اور جسم کے تمام اعضاء سوا ہی ہیں۔ پیٹ ماشن کا گودام اور

جل بھڑادی ہے۔ اب ظاہر ہے کہ کپتان کی طاقت کا تمام تر دار و مدار
 سپاہیوں کی صحت اور مضبوطی پر ہے۔ اکیلا کپتان کبھی دشمن کی فوجوں کو
 مغلوب نہیں کر سکتا۔ اسی طرح سپاہیوں کے صحت و قوت کا انحصار خوراک
 کی کمی و بیشی پر ہے۔ جس قدر اچھی اور مکنتی خوراک کا ذخیرہ پیٹ کے گودام میں
 ہوگا۔ اور دل کے ذریعے سے دماغ اور دیگر اعضاء کو وہ خوراک بقدر ضرورت
 ملیگی، اسی قدر دماغ ان اعضاء سے بہترین خدمات لے سکے گا جب اعضاء
 کی نشوونما میں لاپرواہی و بے احتیاطی ہوگی اور ان سے محنت زیادہ لی جائیگی
 تو آہستہ آہستہ کمزور ہوتے جائیں گے۔ اور ان کی کمزوری و ناتوانی سے دماغ
 بھی ضعیف و نحیف ہو کر بے کار ہو جائے گا اور اس طرح سے جو بہترین
 خدمات اپنے اعضاء سے ہم مخلوقات خدا کی بجا لاسکتے ہیں وہ انجام نہ پائیں
 گی۔ اور یوں انسانی زندگی ایک انتہائی خود غرضی کی زندگی بن جائے گی۔ اور
 خدا سے محبت کرنے کا پہلا ذریعہ ہے مخلوقات سے محبت کرنا جو کوئی
 دینی مخلوقات سے محبت نہیں رکھتا وہ تاوید بنی خدا سے ایسے محبت رکھ سکتا
 ہے۔ (۱۰: ۱۷) اور جو کوئی والد سے محبت رکھتا ہے وہ اس کی اولاد
 سے بھی محبت رکھتا ہے۔ (۱۰: ۱۸) اور تبارک اللہ بنیاد ہو لے سے مخلوقات
 سے محبت و ہمدردی کے مواقع ہی نہیں ملتے۔ اس لئے ان ذرائع سے خدا
 کا وصال حاصل ہونا قطعی ناممکن و محال ہے۔ جو لوگ بنی نوع انسان کے
 ساتھ ہمدردی و محبت کے خیال کو ترک کر کے براہ راست خدا ہی سے بلاپ
 کرنا چاہتے ہیں، وہ اولاد سے لغت اور والد سے محبت رکھنے کو ممکن سمجھتے
 اور ایک کنارے کے سمندر کے قائل ہیں۔ جیسے ایک کنارے کے دریا کا
 وجود محال ہے، ویسے ہی مخلوقات کو چھوڑ کر خدا سے محبت رکھنا ناممکن ہے۔

کلام الہی کا یہ پیغام ہے کہ تم اہویہ نفسانیہ اور افشیہ جسمانیہ میں اپنے دلوں
 کو یہاں تک نہ الجھاؤ کہ خدا کی یاد ہی تمہارے دلوں سے پھر جائے۔ اور تم
 پرے نفسانی اور دنیا پرست ہی ہو جاؤ۔ کلام کا فرمان ملاحظہ ہو۔ کیونکہ ہم
دنیا میں کچھ لائے، اور نہ کچھ اُس میں سے لیجا سکتے ہیں۔ پس اگر ہمارے پاس
کھالے پہننے کو ہے تو اسی پر قناعت کریں ۱۱: ۶-۷۔ ۸۔ وکلی ۲۱: ۵
 متی ۶: ۳۳، دو نکھیاں ہیں۔ ایک کھاند کے شیرہ پر بیٹھتی ہے، اور اُس میں
 ایسی بھینسی ہے کہ پھر زندہ یا ہر نہیں لکل سکتی۔ دوسری کتھی مصری کی ٹلی پر
 بیٹھتی ہے اور کھا کر خوشی سے اڑ جاتی ہے۔ مزا تو دونوں نے شیرینی کا دیا
 مگر ایک کا انجام ہلاکت اور دوسری کا زندگی اور خوشی ہوا۔ اسی طرح لذائذ
 حظا لفظ نفسانیہ کے پوجاری بن جانے سے خدا سے جلدائی اور ہلاکت لازمی
 ہے۔ اور اشیائے جسمانیہ کو اپنے غلام بنا کر اُن سے خاطر خواہ کام لینا خوشی
 کا موجب ہے۔ امور معاشرت میں بھی اقراط و تفریط موجب ہلاکت ہے۔ اور
 ان نعمت ہائے گونا گوں کو ٹھکرا دینا کفرانِ نعمت راہِ تھیس ۱۰: ۲-۵)۔
 اکثر سادھو اور تپاگی بیراگی لوگ حظا لفظ جسمانیہ اور لذائذ نفسانیہ سے
 منہ موڑ کر تارک الدنیا ہو جاتے ہیں۔ اور دیرانوں میں جا کر اپنے جسموں
 کو نہایت بیدردانہ و جاہلانہ طریقوں سے ریاضت کے شکنجوں میں کھینچتے
 ہیں۔ فاقوں مرتے ہیں۔ اٹے سر کے بل درخت پر لٹکتے۔ جل دھارے کرتے۔
 باہیں سکھا لیتے ہیں تاکہ اُن کی اتانیت (خودی) بیٹ جائے۔ لیکن یہ کوئی
 خودی کشی نہیں بلکہ خود کشی ہے۔ ایسی کٹھن ریاضتوں کے باوجود وہ حقیقی
 خوشی اور سکون قلبی سے محروم رہتے ہیں۔ اسی واسطے مغربی رہبانیت
 اور ہندوستانی ریاضت جن میں حماقت ایک اکیلا ہوا عنصر ہے مقبول

عام نہ ہو سکے۔ اور مذہبی دنیا میں اُن کی قدر و منزلت ان خیالات کے حامیوں کی توقعات کے خلاف ہوئی۔ اور اُن کی تقلید دیرپا نہ رہی۔ ہندوستان کے توپتے پتے پر کرم مارگ۔ بھگتی مارگ۔ گیان مارگ۔ پتیشیا کہنشا پر مودھرا اور نروان وغیرہ لکھے ہوئے ہیں۔ اور ہر مائیدہ نے ان خیالات کو بہت وسعت دی۔ اور بدلی ریاضت کو حد سے بڑھا دیا۔ کسی وقت یہ خیالات ہمہ گیر تھے۔ اور اب تک اُن کا بقیہ کم و بیش ہر حصہ دنیا میں موجود ہے۔ لوگس رسول بدنی ریاضت کو غیر فطری ہونے کے باعث محبوب ٹھہراتا ہے۔ ملاحظہ ہو "کیونکہ جسمانی ریاضت کا فائدہ کم ہے

لیکن دینداری سب باتوں کے لئے فائدہ مند ہے" (انٹیمپٹس ۲: ۸۔ ۷ کلسی ۲: ۲۰-۲۳) اگر ترک دنیا اور اس قسم کا تزکیہ نفس روحانی کمالیت کے حصول کے لئے ضروری شرط ہو، تو ضرور ہے کہ تمام بنی نوع انسان آبادیوں کو چھوڑ کر جنگلوں میں ڈیرے لگائیں۔ کیونکہ جو چیز بدربیعہ ترک دنیا و ریاضت حاصل ہونے کی امید ہے اُس کی ضرورت سے کوئی خالی نہیں۔ پھر جنگلوں میں آباد ہونے سے آبادیاں جنگل ہو جائیں گی۔ اور جس دنیا کو ترک کیا وہی سانفہ جائے گی۔ اور اس طرح دنیا کے تمام کا رخلنے پگڑ جائیں گے۔ اور تہذیب معاشرت کے عالم میں انقلاب کے طوفان برپا ہونے سے انسانی زندگی نہایت خطرناک ضلالت و گمراہی کے سمندر میں غرقاب ہو جائے گی۔ اور نہ مرض رہے نہ مریض" کا مقولہ پورا ہو جائے گا۔

اگر جسمانی اعضاء اور نفسانی قوئی کو مضحل و ازکار رفتہ بنا کر اور بدی کے صدور کے اسکان کو مٹا کر کوئی بدی سے بچنے اور نیک کردار ہونے کا دعویدار ہو تو یہ کوئی خوبی اور اخلاقی جرات کا کام نہیں ہے۔ بلکہ انتہائی بزدلی

و جُنک طبعی ہے۔ رابرٹسن کا قول کیرکٹ یا سیرت کی تعریف میں کیا خوب
 ہے کہ ”زبردست جذبات اور اُن پر زبردستی کا نام سیرت ہے۔“
 لیکن اگر کوئی شخص جو کل چشم بعلت موڈوی ہو یہ دعویٰ کرے کہ میں اپنی تمام
 زندگی بھر کبھی بد نظری کا مرتکب نہیں ہوا تو کوئی ٹوپی ہے۔ اگر گونگا کہے کہ
 میں نے کبھی کسی کو گالی نہیں دی یا کسی کی مد گوئی نہیں کی تو یہ کوئی قسابل
 سخین بات نہیں ہے۔ کوئی بلند مکان کی چھت پر کھڑا ہے۔ اور نیچے زمین
 پر شیر مچھوڑ ہے۔ اگر وہ شخص اُد پر ہی سے پکارے کہ ”دیکھو میری بہادری
 کہ میں شیر سے مطلق خوف نہیں کھانا“ تو کون ہے جو اُس کے اس بُز دلانہ
 و مضحکہ خیز دعویٰ پر ہنسنے لگا؟ ہندوستان میں تیاگی پیراگی لوگوں کا بھی یہی
 حال تھا اور ہے۔ حق و دق صحرا میں ایکہ و ننہار رہتے ہوئے اوّل تو اُن کا
 ماحول ہی اس قسم کا ہوتا ہے کہ عملی بدی کا امکان ہی محال ہوتا ہے بد نظری
 کریں تو کس پر۔ زنا کریں تو کس سے وہاں اُن کے سوا اور کوئی نہیں ہوتا۔
 اسی طرح چوری۔ جھوٹ اور عداوت وغیرہ کا بھی کوئی امکان وہاں نہیں ہوتا۔
 کیونکہ وہاں ایسے مواقع ہی ناپید ہوتے ہیں۔ لیکن افسوس کہ اعضائے
 جسمانیہ کو معطل و بے کار کرنے سے بھی نیت میں خواہشاتِ بد کا دوریا لہرایا
 کرنا ہے۔ کیونکہ سائپ کے بل کو مارنے سے سائپ نہیں مرتا۔ اگرچہ عملی
 گناہوں کا موقع نہیں ملتا اور اُن کا امکان عارضی طور پر مٹ بھی جاتا ہے
 لیکن خیالی گناہ سے رہائی محال ہے۔ جس طرح ایک کوڑھی والدین کا بچہ طبعی
 موڈ و قی طور پر مبروص ہونے کے باعث دیگر کوڑھیوں سے الگ رکھے جانے
 پر بھی مبرص کے جراثیم سے آزاد نہیں ہو سکتا۔ بلکہ اس میں اس مبرص موڈی
 کے جراثیم ضرور قائم رہیں گے۔ اسی طرح ایسی گناہ آلودہ طبیعت ترکِ دنیا

اور تزکیہ نفس سے بحال نہیں ہو سکتی۔ اور گناہ کے موروثی مرض ہو شکی شہادۃ
کلام الہی کو پیش کرتا ہے۔ ”دیکھ اپنی لئے بدی میں صورت پکڑی اور میں
گناہ کی حالت میں ماں کے پیٹ میں پڑا“ (زبور ۵۱: ۵ رومی ۵: ۱۲) کیونکہ
میں جانتا تھا کہ تو بالکل بے وفا ہے اور رحم ہی سے خطا کار کہلاتا ہے۔“

(یسعیاہ ۴۸: ۸) اور تم ہی سہ ماہی لگانے اور محض ارادہ پر زور دینے سے
گناہ سے رہائی ممکن ہے۔ کیونکہ ”ارادہ تو مجھ میں موجود ہے مگر نیک کام مجھ
سے بن نہیں پڑتے چنانچہ جس نیکی کا ارادہ کرتا ہوں وہ تو نہیں کرتا مگر
جس بدی کا ارادہ نہیں کرتا وہ کر لیتا ہوں“ (رومی ۷: ۵ - ۸) پس گناہ

ازالہ انسانی تدابیر سے محال ہے۔ گناہ کی علت چونکہ بری خواہش ہے اور
وہ کسب بند سے پیشتر ہی موجود ہوتی ہے۔ (لیفٹ ۱: ۱۲ - ۱۵) اور خواہش بد

کوئی انسانی شے نہیں بلکہ طبعی موروثی ہے۔ اس لئے ریاضت وغیرہ سے اس
کا انسداد ناممکن ہے۔ لیکن ہوتا اگر وہ کوئی شخصیلی اور انسانی شے ہوتی

اس لئے مقدس لوگوں رسول فرماتا ہے۔ ”ان باتوں میں اپنی ایجاد کی ہوئی
معماریت اور خاکساری۔ اور جسمانی ریاضت کے اعتبار سے حکمت کی صورت

تو ہے، مگر جسمانی خواہشوں کے روکنے میں ان سے بچہ فائدہ نہیں ہوتا۔“
(گلی ۲: ۲۳)

قدرت نے جو طاقتیں ہمارے اندر پیدا کر دی ہیں وہ بذاتہ بری نہیں
ہیں۔ بلکہ ان کو اچھا یا بُرا بنانا ہماری نیت کے متن یا نتیجہ پر منحصر ہے۔

اور ان قابلیتوں کو مسلوب و بیکار کر دینا فطرت کے خلاف جہاد اور خدا کی
ہمتی سے لغات ہے۔ اسی لئے رسول نے یہ جانتے ہوئے کہ عظمت

ایک فطرتی جذبہ ہے اس کے متعلق فرمایا کہ ”غصہ نہ کرو مگر گناہ نہ کرو“ (سورج

کے ڈوبنے تک ٹھہاری تھی نہ رہے (افسی ۲: ۲۶) ایک بزرگ جہانگیر
 کا قول ہے کہ "وہ سو قوف سے جسے کبھی غصہ ہی نہیں آتا۔ اور وہ عقلمند ہے
 جو غصے کو آنے نہیں دیتا۔"

مشہور یونانی حکیم سقراط کی بیوی نہایت بد مزاج اور بد رنج تھی۔ ایک
 دن اُس نے سقراط کو ایک معاملہ پر بہت سخت سست کہا۔ مگر وہ اُس کی
 بے لگام زبان کی ہنگامہ خیز روانی کو دیکھ کر دروازے میں چپ چاپ جا
 بیٹھا۔ اُس کی اس خاموشی سے وہ اور بھی بھٹائی۔ اور غصے سے برتنوں
 کا دھوون اُس کے سر پر اندیل دیا۔ سقراط نے غصہ کو روکتے ہوئے
 نہایت نرمی اور خندہ پیشانی سے فرمایا کہ "اس قدر گرجنے کے بعد بر سنا
 بھی ضروری تھا اور خداوند مسیح نے سب سے بڑھ کر انتقامی جذبات
 پر قابو پائے اور صبر و برداشت کرنے کی عملی مثال صلیب پر دشمنوں کے
 حق میں معافی و برکت مانگنے سے پیش کی۔ (لوقا ۲۳: ۳۴) پھر خداوند مسیح کی
 شمع فحشیت کے پروانے مقدس متفنس نے بھی اپنے پیر طریقت کی طرح
 بونت سنگسار ہونے کے اپنے دشمنوں کے حق میں یہ دعا مانگی کہ "اے خداوند
 پرگناہ ان کے ذمہ نہ لگا۔" اعمال ۷: ۶۰ ان تمام امثلہ و توصیحات سے
 مستہائے مقصود اور خلاصۃ الامرام یہ ہے کہ فطرتی قوی اور بھیرل جذبات و
 جہالت کو معطل کرنے کی بجائے اُن کو ایک منظم صورت میں بطریق احسن جابر
 استعمال میں لانا عین دانائی انسانیت اور خدا کی فرمانبرداری ہے۔

ہمارے انسانی و ہیمنی قوی جب بد کرداری و نفسانیت کی طرف مائل
 ہوتے ہیں تو اُن کی حالت کا خاکہ کچھ اس طرح پر ہوتا ہے جیسے ایک گندی
 بد روز مشر سے نام گندگی و غلاظت کو لیجا کر یا ہر ایک بسیط قطعہ اراضی کو

دل اور تعفن کا مرکز بنا دیتی ہے۔ اور ہر کوئی اس جگہ سے نفرت کرتا ہے
 لہٰذا کوئی اس کے پاس سے گزرنے پر نہیں کرتا۔ یہ خاکہ اس وقت کا ہے
 جب ہمارے جذبات پر سفلی عنصر غالب ہوتا ہے۔ اب اس تصویر کا دوسرا
 نسخہ جو نہایت حسین اور دلکش ہے ملاحظہ ہو۔ ایک نہ پرک و دانا آدمی اسی قبا
 صدر نفرت و کراہیت قطعہ اراضی کو اس طرح پست عام و خوشگوار بنا دیتا ہے
 کہ اس خطہ میں ایک خوشنما باغ لگا دیتا ہے۔ اور اسی کھا دو الے پانی سے
 اسے سیرجھتا ہے۔ اب وہ زمین دیگر قطعہ کی بہ نسبت زیادہ زرخیز ہونے
 باعث پودوں کو زیادہ پوراک دیتی ہے۔ اور وہی متعفن و غلیظ جگہ اہل خیر
 و بستگیوں کا مرکز بن جاتی ہے۔ بھانت بھانت کے میوؤں کی کثرت۔ قوار
 کی بسم ربڑی۔ شیم گل کی بہتر پیری ظیور کی نغمہ سنجیاں۔ باد نسیم کی لطف ہارباں
 گلہائے دلکش کے رنگین مرتع خوش بہار پھولوں کے جھگھے۔ تاربان و دلدادگان
 فطرت کی گلگشت سے روحہ جنت کا دھوکہ پڑتا ہے۔ اور وہی گھٹوئی و کڑو
 جگہ اپنی رعنائیوں اور دل فریبیوں میں کیف و اثرات لئے ہوئے شائقین فطرت
 کے لطیف جذبات پر کھیلتی ہوئی نظر آتی ہے۔ یہی حال ہماری جسمانی قوتوں کا
 ہے۔ قدرت نے جس خاص مقصد کے ماتحت ان کو پیدا کیا ہے اس سے
 تجاوز کرنا الہی سزائی اور قانون قدرت کی خلاف ورزی ہے۔ ان طاقتوں کو
 محط کر لیا ان کے مخصوص افعال سے باز رکھتا اور دانا ایسا ہی مضر
 رساں ہے جیسا درو کو مند لگا دینے سے منتر میں غلاطت و گنہ گری کے جمع
 ہو جانے کے باعث مختلف امراض کے پھیلنے سے نقصان ہوتا ہے۔
 ریاضت وغیرہ کے خیالات گناہ کے وجود اور اس کے باعث انسان کو
 روحانی بے چینی اور اضطراب کے منظر میں۔ اور یہ بھی اظہر من الشمس ہے کہ

ان انسانیت سوز طریقوں پر صدیوں عمل درآمد کرتے رہنے کے بعد بھی
 انسان حقیقی اطمینان قلبی اور سکون باطنی سے بے نصیب ہے۔ وجراس کی
 یہ ہے کہ مصائب جسمانی و آلام روحانی کے موجبات کا صحیح سراغ لگانے
 میں لوگ قاصر رہے۔ جب تک کسی مرض کی علت کا علم نہ ہوا اس کے نتائج
 سے بچنا ناممکن ہے۔ ہمیشہ سبب کی مدافعت سے نتیجہ کی مدافعت ہوا کرتی
 ہے۔ جس طرح ہم بار بار ذکر کر چکے ہیں کہ ہمیشہ اشرف کے لگاڑ سے ادنیٰ کا
 لگاڑ لازم آتا ہے۔ جس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ اشرف کی اصلاح سے ادنیٰ کی
 اصلاح ممکن ہے نہ کہ اس کے برعکس۔ پس گناہ روح کو عارض ہے۔ اور بطور
 نتیجہ اس کے آثار جسم میں بھی ظاہر ہیں۔ روح اور جسم کا تعلق بطور راکب و
 مرکب کے سمجھئے۔ یا یوں کہیں کہ روح ہماری زندگی میں مثل ایک ہاتھ کے
 ہے۔ اور اعضائے جسم اس کے ہتھیار۔ بقول شخصہ ۷

جب تک ہے روح جسم میں پہلتے ہیں دست دہا

دوٹھا کے دم کے ساتھ یہ ساری برات ہے

جب روح پاکیزہ اور دل عارف کی طرح صاف اور گناہ کے رنگ سے منزہ
 و مبروہ ہوتی ہے، تو ان ہتھیاروں کو نیک کاموں میں استعمال کرتی ہے۔ اور
 جب وہ نفس امارہ کے دائم تنویر میں مبتلا ہوتی ہے تو ان ہی ہتھیاروں کو
 بدی کی راہ میں استعمال کرتی ہے۔ مثلاً زبید اور بکر کے پاس دو تلواریں ہیں۔
 زبید نے اپنی تلوار سے کسی بیگناہ کا سر قلم کر دیا۔ اور بکر نے اپنی تلوار سے
 ایک میٹر کو مار کر چتہ راگیر دل کی جانیں بچا دیں۔ ہر دو صورتوں میں تلوار اچھی
 یا بُری نہیں بلکہ تلوار کے استعمال کنندوں کی طبائع نیک یا بد ہیں۔ اسی طرح
 جونیک یا بد افعالی ہمارے اعضا سے صادر ہوتے ہیں وہ روح کی بدیا

نیک خصلت کے آئینہ دار ہیں۔ جس ہماری روح کا مطلع صاف نہیں ہوتا اور
 اس پر گناہ کے تاریک باؤل چھائے ہوئے ہوتے ہیں، تو ان ہی اعضاء سے
 ہم ٹرے کاموں کو انجام دیتے ہیں۔ ہاتھوں سے چوری۔ حق تلفی ظلم اور
 خون ریزی۔ زبان سے دروغ گوئی۔ دروغ حلفی اور گالی و دشنام۔ آنکھوں سے
 بد نظری فحش بازار سی کتب کا مطالعہ اور عیب پہنی۔ کانوں سے ہزلیات۔
 بد گوئی۔ تمامی اور نفسانی جذبات کو برا بیختہ کرنے والے قہقہے سننا پسند کرتے
 ہیں۔ دماغ ہمیشہ بدی کے منصوبے باندھنا۔ اور پاؤں ٹیڑھی روشیں اختیار
 کرتے ہیں۔ اور جب ہماری روحانیات پر آفتاب صداقت کی ضیا پاریاں
 ہوتی اور روح آغوش محبوب کی طرح پاک و بے عیب ہوتی ہے، تو اسی دماغ
 سے جذبات سعیدہ اور خیالات پسندیدہ ابلے پڑتے ہیں۔ اور لطیف و سحر
 آگیز یاگزہ تخیل چندہ سال کا طرح چھوٹ چھوٹ کر باہر نکلتا ہے۔ زبان
 سے خدائے عز و جل کی تعریف و توصیف کی خراماں موسیقی و کیف زائر خم نکل کر
 لبوں پر پھیلتا ہے۔ اور عزدوں کے لئے لعل سے بھرے ہوئے فقرے زبان
 سے نکلا کرتے ہیں۔ ہاتھ خیرات پر مستعد ہو لے۔ اور مرصیوں کی سرہم پھی و
 ہمارواری کے لئے ہر وقت تیار رہتے ہیں۔ کان کلام الہی کی آواز پر جھپکتے اور
 بد گوئی سننے سے نفرت کرتے ہیں۔ اور دل میں شکر گزاری۔ محبت۔ مہلی۔ رحم۔
 ہمدردی۔ معافی اور خدا پرستی کے جذبات و خیالات جوش مار لے ہیں۔ عرصہ یک
 روحانی کمالات سے ہماری جسمانی زندگی بھی متاثر ہو کر روحانیت میں تبدیل
 ہو جاتی ہے۔ اور انسان بالکل نیا مخلوق بن جاتا ہے۔ پر جس طرح لوہے کی دوکان
 پر سونا نہیں مل سکتا، اسی طرح بغیر خداوند مسیح کے جو تمام جہان کے طیب
 روحانی ہیں روحانی کمالات اور ولی صحت کا حاصل ہونا قطعی محال ہے۔

حیوانات میں صرف موشیوں کا علاج ہوتا ہے، انسانوں کا علاج نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح ہمارے تمام جسمانی امراض و عوارض کا علاج معالجہ ہسپتالوں میں ہوتا ہے۔ لیکن روحانی مرض رگناہ کے علاج کے لیے کوئی شفا خانہ دنیا میں موجود نہیں ہے۔ مریض روحوں کا حکم حافظ اور طبیب صادق خداوند مسیح ہے۔ اس پر ایمان لانے والے اور دلی توبہ سے اس کے حضور جاتے سے روحانی پاکیزگی حاصل ہوتی ہے۔ پس تمام ریاضت کرنے والے اور خشک باطنی اور بوجھ سے دلے ہوئے لوگوں کو ایمان روحانی اور سکون قلبی دینے کے لیے خداوند ربیع دعوت دیتا ہے۔ (منی ۱۱: ۲۸-۳۰) *

عقل اور مذہب

مذہب کی ضرورت | انسان فطری طور پر کمزور اور بیکس ہے، اور کسی ایسے دستگیر و حاجت روا، قادر اور عظیم طاقت کے سخت ہو کر رہنا چاہتا ہے، جو اس کی مشکلات و مصائب کو حل اور حوائج و ضروریات کو پورا کر سکے۔ ہر انسان اپنی طبعی کمزوری کے سبب ایک حاجت روا کی ضرورت کا قائل ہے۔ کوئی زبان سے لاکھ انکار کرے لیکن زبانی انکار اس زبردست حقیقت کے وجدانی احساس کی تسکین کا موجب نہیں ہو سکتا۔ اس عالم اسباب میں اس فوق الفہم اور غیر مرئی ہستی کے ثبوت کے لئے سب سے بڑی عقلی دلیل استدلالی ہے یعنی معشور سے صالح کا تصور، اس سے آگے عقل طبعی کی رسائی محال ہے اور انسان محدود العلم اور قاصر العقل عقلی دلائل کے ذریعے لگا کر وہاں تک نہیں

پہنچ سکتا۔ جس طرح اس خارجی مادی عالم کے قوانین طبیعیہ کے ساتھ اجسام
 مادیہ کثیفہ کی موافقت و مناسبت رہنے سے اجسام قائم اور زندہ رہتے
 ہیں، اسی طرح روح انسانی کے اس عالم روحانی کے قوانین روحانیہ کے
 ساتھ تطابق و توافق کے باعث روح انسانی صحت کی حالت میں برقرار
 رہتی ہے۔ اگر اجسام مادیہ کی عالم خارجی کے ساتھ مطابقت قائم نہ رہے
 تو وہ فنا ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح اگر ارواح انسانی کی اس عالم روحانیہ
 لطیفہ کے ساتھ موافقت قائم نہ رہے تو وہ فنا ہو جاتی ہیں۔ خدا نے قدیر
 و حکیم نے اپنی قدرت کاملہ اور حکمت بالغہ سے جس طرح ہماری جسمانی پرورش
 کے لئے اس مادی دنیا میں تمام ضروری اور نکتہ سی سامان مہیا کر دیے ہیں،
 اسی طرح ہماری روحانی پرورش کے لئے بھی اس نے تمام ضروری سامان
 پیدا کر دیے ہیں۔ اور وہ سامان جو ہماری حواس روحانیہ اور ضروریات خلاقہ
 کو پورا کرتا ہے اسی کا نام مذہب ہے۔ بعض لوگ جن کا روحانی معیار اور
 مذہبی نکتہ نظر بہت پست ہے، خواہ مخواہ امور معاشرت اور چند ظاہری نشان
 وغیرہ رکھنے کو بھی مذہب کا جڑ بنائے بیٹھے ہیں۔ معاشرت و سیاست تو جسمانی
 مذہب ہی کا جڑ ہیں، روحانی مذہب میں ان کے لئے کوئی جگہ نہیں ہے۔
 مذہب کا تعلق صرف ہماری روحانی زندگی کے ساتھ ہے اور پس پس ثابت
 ہوا کہ جس طرح جسمانی زندگی کو قائم رکھنے کے لئے جسمانی اسباب کی ضرورت
 کا انکار ناممکن ہے۔ اسی طرح روحانی زندگی کے قیام و بقا کے لئے مذہب
 کی ضرورت کا انکار ناممکن ہے، پس یہی مذہب کی ضرورت ہے۔

عدم مذہب سے انسانی زندگی میں بد اثرات نظر آنے لگتے ہیں۔
 تجربہ شاہد ہے کہ جسم میں صحت مفقود اور علالت موجود ہو جاتی ہے۔ دیگر
 صورت میں جب ہم روحانی قوانین سے تجاوز کرتے ہیں تو ہماری روح صحت
 کی بجائے روحانی امراض کا شکار ہو جاتی ہے۔ اور روحانی مرض کا نام گناہ
 ہے۔ خداوند کریم نے اپنی عنایت بے غایت سے ایسے سامان بھی فطرت
 میں پیدا کر دیے ہیں جن سے ان جسمانی امراض کی مدافعت ہو سکے۔ ہر
 مرض کے علاج کے لئے ہر نوع کی بخاری گولیاں اور ادویہ کا ذخائر فطرت میں
 موجود ہیں۔ ہر مرض کی تشخیص اور علاج و معالجہ کی مفصل تشریحات کتب
 طب میں موجود ہیں۔ اب جبکہ خداوند حکیم و قدیر نے انسان کو جسمانی عوارض
 سے نجات دلانے کے لئے اس قدر اعلیٰ سامان عطا کئے ہیں تو لازمی امر ہے
 کہ روحانی امراض (گناہ) کی مدافعت کے لئے نسبتاً ان سے بھی اعلیٰ
 سامان عنایت کرے۔ چنانچہ روحانی طب کی کتاب بائبل مقدس ہے،
 جس میں روحانی امراض کی تشخیص اور ان (گناہوں) سے نجات حاصل
 کرنے کے نہایت پیرہداف اور لائق نسخے مرقوم ہیں۔ جو کوئی مرض گناہ کے
 شافی و قطعی علاج کا خواہشمند ہو وہ بائبل مقدس کی طرف متوجہ ہو جائے۔
 کتاب کام یہی ہے کہ انسان کی روحانی فطرت کے فساد کو دور کر کے اسے
 مسکین کی مثل فطرت یعنی پاکیزگی پر بحال کرے۔ اور جب تک خاطر و عاقلی
 انسان خدا کی طبیعت پر مطبوع نہ ہو جائے، یعنی گناہ سے قطعی غیر متاثر نہ
 نہ ہو جائے اس کا خدائے پاک و قدوس کے ساتھ ملاپ ناممکن ہے۔
 کیونکہ متنہاد طبائع کا اجتماع محال ہے۔ مذہب کا دوسرا کام یہی ہے کہ
 لہ امراض گناہ سے نجات اور شفا کے لئے طب روحانی

وہ انسان کا خدا تعالیٰ سے میل کروائے۔ گناہ اور اس کے تمام بد نتائج سے رہائی۔ شک اور پاک طبیعت کا حصول اور خدا اور انسان کے مابین ملاپ پیدا کرنے اسی کا نام نجات یا مکتی ہے۔ لہذا مذہب کا کام یہی ہے کہ وہ انسان کو گناہ سے کامل نجات دلائے۔

عقل کا کام بعض مذاہب محض عقل کی محدود اور کمزور بنیاد پر قائم ہیں اور مجرد عقل کی دوسرے دھوپ کے حاصلات کو مذہب

حق قرار دے کر خدا کی بہتی سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ اور بعض جو خدا کی بہتی اور وجود کے قائل بھی ہیں تو وہ بچر ہی کو خدا سمجھتے ہوئے ہیں، اور خدا کو غیر ان فطرت یا فوق الفطرت بہتی تسلیم نہیں کرتے۔ ان دونوں سوالات کا خلاصہ یہ ہو سکتا ہے کہ باتو خدا کوئی شے نہیں اور اگر وہ کچھ ہے تو یہ ثابت ہے کہ باتو خدا اسم بلا مستی اور قوت و اہمہ کی اختراع ہے اور یا خود خدا ہے

مذہب جیسی اعلیٰ و ارفع برکت تو خدا نے اس لئے بخش دی تھی کہ انسان اس کی پیروی میں اپنی روش کو درست کرے۔ اور اس کے سانچے میں ڈھل کے حقیقی روحانی و اخلاقی شائستگی کو حاصل کرے۔ لیکن فی زمانہ زندہ دل لوگ اس کو اٹے معنوں میں لے رہے ہیں۔ مذہب کو اپنی تقلید پر چلا رہے ہیں، اور اپنی عقلی و دنیوی شائستگی کے سانچے میں اس کو ڈھال کر اس میں حدت طرزیوں کرتے ہیں۔ اور مذہب کو سائنس کی فیوڈ میں ڈال کر تخریر و تخریج کی طرح اس پر غالب آنا چاہتے ہیں۔

..... آریہ بھائی مذہب کو سائنس کے

ہاتھ کر کے ریل گاڑیاں اور ہوائی جہاز بھی ویلوں میں سے بنا کر رہے ہیں
سائنس کا تخریب و تخریب و تخریب سے ہے اور مذہب کا تعلق

غیر مادی روحانی حقائق سے سائنس کا نکتہ خیال اور ہے اور مذہب کا سطح نظر
 اور سائنس اور اس کے مادی مشاہدات و تجربات اور اس کی دیگر
 معلومات . . . . . اس مادی و حادث خلقت کا بیان کرتی ہے اور
 مذہب اس خلقت کی مادی و غیر مادی حقیقت کے متعلق واقفیت ہم پہنچاتا ہے۔
 مذہب کا تعلق طبعیات کی زندگی سے نہیں اس کے عکس سائنس کا تعلق
 غیر مٹی، فوق الفہم اور لطیف روحانی حقائق سے نہیں ہے۔ دونوں کے
 مقاصد جدا۔ خیالات جدا۔ طریق کار مختلف اور نتائج مختلف ہیں۔ جس
 طرح علم النفس اور علم اقلیدس دونوں کے اعراض و مقاصد اور نکتہ ہائے
 نگاہ میں بعید و مشرقین ہیں۔ اسی طرح مذہب اور سائنس کے مقاصد و
 نکتہ ہائے نگاہ میں تفاوت ہے۔ واضح ہو کہ انسان نے گمنگار ہو کر فطرت
 کی طبعی مادی حقیقتوں کا علم نہیں کھویا تھا۔ اس واسطے مذہب کا یہ کام
 نہیں کہ اس کا قدرتی اشیاء کی مابین سے تعارف کروائے۔ بلکہ گناہ کی تاریکی
 نے اس کی اصلی روحانی اور پاکیزہ فطرت اور خدا سے تعالیٰ کی جو پہچان پر پردہ
 ڈال دیا تھا۔ اس واسطے مذہب صرف خدا شناسی تک پہنچانے اور انسان کو
 اس کی اصلی پاکیزہ فطرت کا تصور دلانے کا ضامن ہے۔ اور یہی اس کا نفس
 مضمون ہے۔ کشتی تفل کے قانون کی واقفیت انسان کے طبعی بگاڑ کو دور
 کر کے اسے پاک و راست نہیں بنا سکتی۔ پس سائنس کا دائرہ عمل اس خارجی
 مادی عالم کی طبعی حقیقتوں تک محدود ہے۔ اور سائنس کی حدود سے آگے مذہب
 کی عملداری ہے۔ وہ لامحدود۔ غیر مادی۔ غیر مٹی روحانی حقیقتوں کے علم و
 عرفان کا سرمایہ دار ہے۔ اگر مذہب کا کام صرف سائنس بیان کرنا ہوتا تو پھر
 مذہب کی عدم ضرورت ثابت ہے۔ کیونکہ سائنس کی تحقیقات کے نتائج مذہب

سے حاصل نہیں ہوئے۔ بلکہ عقل انسانی کے محدود غور و نحوص کا حاصل نہیں۔ یہ
 بھاری غلطی متدلوں سے اس واسطے بڑی ہوئی ہے، کہ مجرد عقل پر بھروسہ کر کے
 اصولات عقلیہ اور اصولات دین و مذہب قرار دے کر انسان نے مذہب کو
 مجرد عقل کا مشغلہ اور دماغی ورزش کا تختہ مشق سمجھا ہوا ہے۔ عقل کا کام
 .... یہ ہے کہ کسی شے کا امکان یا ضرورت ثابت کرے۔ اس سے آگے انسان
 کو۔ دودا میرزا و شئی میں کچھ نظر نہیں آتا۔ عقل صرف یہ حکم کرتی ہے کہ یہ کارخانہ
 حیات ایک نہایت اعلیٰ اور بے نظیر صنعت ہے۔ اور کوئی بڑے سے بڑا حکم
 فلاسف یا سائنس دان نیچر کی اونٹ سے اونٹ کے لئے کا متل بنا نہیں سکتا
 اس سے آگے عقل یہ کہتی ہے کہ نیچر کی اس بے نظیر کل کے پیر میں کوئی حرکت نہیں
 والا کوئی انجینئر بھی ایسا ہی بے مثل ہونا چاہیے۔ اور وہی انجینئر مصنوعات
 فطرت کا صانع بھی ہو گا لیکن یقینی طور پر یہ نہیں کہہ سکتے کہ کوئی صانع یا کاریگر
 ہے۔ کیونکہ اگر ہے تو عقل کے پاس اس کا کیا ثبوت ہے؟ عقل ایسے نادیدہ
 اور اللطف و ادق وجود کا کوئی ثبوت ہو قابل اشد حسرتی ہر دے نہیں
 سکتی عقل کا جواب یہی ہو سکتا ہے کہ "ہونا چاہیے" نہ کہ "ہے" مثلاً ایک خواب
 شخص کے پاس سے ایک گدھا گزرتا اور غائب ہو جاتا ہے۔ اور بیدار ہو کر
 پر وہ اس کے آثار قدم دیکھتا ہے۔ تو اس کے دل میں فوراً دو خیال پیدا
 ہوتے ہیں۔ کہ یا تو کوئی گدھا یہاں سے گزرا ہے، اور یا گھوڑی کا پچھرا۔
 کیونکہ ان دونوں کے پاؤں کی بناوٹ اور کمیت و کیفیت میں کچھ فرق و امتیاز
 نہیں ہے۔ اگر گدھے کے نقش قدم کہے تو اس کے پاس کوئی ثبوت نہیں کیونکہ
 گدھا وہاں موجود نہیں ہے۔ اور نہ ہی پچھرے کے نقش پا کہہ سکتا ہے کیونکہ
 یہ امر یقینی نہیں ہے۔ اور ہر دو کے سمیوں میں کوئی مایہ الامتیاز نہیں ملے گا ثابت

ہو کہ وہ عقل اس معاملہ میں محض امکان ہی ثابت کر سکتی ہے نہ کہ حقیقت جبکہ مجر و عقل فطرت کے روزانہ صد ہا واقعات کے یقینی ثبوت کے لئے کوئی قطعی حکم نہیں لگا سکتی، تو اس قدر الفطرت اور بعد از فہم و ادراک صانع حقیقی و بالک تحقیقی کو کیسے ثابت کر سکتی ہے۔ اور غرضی ہو جائی حقائق کی تعلیم و تفہیم میں کیسے کامیاب ہو سکتی ہے اس منزل پر پہنچ کر عقل طبعی کے پیر چلتے ہیں، اور وہ معطل و بیقرار ہو جاتی ہے یہ کیا تو تلاش سے خدا کو یا سکتا ہے؟ کیا تو قادر مطلق کا مجید کمال کے ساتھ دریافت کر سکتا ہے؟ (ایوب ۱۳) خداوند خدا نے ابدی و تمام زمین کا خالق ٹھکتا نہیں اور ماندہ نہیں ہوتا۔

اس کی حکمت ادراک سے باہر ہے (یسعیاہ ۴۰: ۲۸)

عقل کا دائرہ عمل کپڑے کے پیل کی نقل و حرکت ایک خاص دائرہ تک محدود ہوتی ہے، اور وہ اس مخصوص محیط سے باہر نہیں جاسکتا۔ وہی اس کا دائرہ عمل ہوتا ہے۔ اسی طرح عقل کا دائرہ علم و ادراک محض محسوسات و مرئیات تک ہی محدود ہے۔ اور محسوسات و مادیات کے متعلق ہی عقل کے تجربات قابل تفہیم ہو سکتے ہیں۔ اور یہی حقائق کی تحقیق و تدقیق کے لئے عقل خالق نے اچھی رہنمائی بخش دی ہے۔ اور وہ محض ظاہری و باطنی حواس عشرہ کی مدد سے خارجی عالم کی طبعی حقیقتوں کی دریافت کر سکتی ہے۔ حواس خمسہ ظاہری یہ ہیں: حواس مشترک۔ خیالی۔ وہم۔ حافظہ۔ ثبوت۔ تصور۔ جس طرح ظاہری کی تمام قوی کی ذرۃ الساج فوت باصرہ ہے، اسی طرح حواس باطنی میں قوت متصرفہ سب سے زیادہ کار آمد اور اعلیٰ ہے۔ بس عقل ان ہی حواس عشرہ کے کندھوں پر ہاتھ دھر کے چلنے والی ہے اور ان کی محتاج ہے۔ جس طرح ایک جنگی سپہ سالار کی کامرانی و نصرت کا تمام تر

اختصار اچھی۔ قابل اور تربیت یافتہ پیش اور بہترین اسلحہ محاربہ پر ہوتا ہے، اور
 بغیر ان کے وہ معطل و بیکار ہوتا ہے۔ اسی طرح عقل اعضائے جسمانیہ کی سہارا
 اور حواس عشرہ کے ہتھیاروں کے بغیر محض نکمٹی اور ناکارہ ہے۔ مثلاً اگر آنکھ
 نہ ہوتی تو حروف ایجاد نہ ہوتے۔ کتا پس لکھی نہ جاتیں۔ پرہیں اور مطابع کی
 اختراع نہ ہوتی۔ فوٹو گرافی۔ قلم سٹائوٹس۔ سنگریزی۔ ونگ سازی۔ نقاشی و مصوّر
 خیاطی۔ نجاری۔ ہوائی جہاز۔ ریل گاڑی۔ اور دیگر ہر قسم کی مشینری کا وجود
 ہوتا۔ علم التجوّم۔ علم الاجسام۔ علم طب۔ علم جغرافیہ۔ علم اقلیدس اور خورد
 و ذورین وغیرہ ہرگز معرض ظہور میں نہ آتے۔ فرضیکہ۔ لسانِ عظیم و فضل اور
 تہذیب و شائستگی سے قطعی بے بہرہ ہوتا۔ اور انسان و حیوان میں کوئی بالائی
 نہ رہتا۔ دیگر حواس پر آنکھ کو سمجھنے اسی لئے فضیلت دی ہے کہ وہ عقل کے
 لئے سب سے زیادہ کارآمد آلہ ہے۔ اسی واسطے جناب محمد اور نوح علیہ السلام نے کیا
 خوب فرمایا کہ ”بدن کا چراغ آنکھ ہے۔ اگر نری آنکھ در عتد ہو تو ترا سارا بدن
 روشن ہوگا۔ اور اگر تیری آنکھ خراب ہو تو ترا سارا بدن تاریک ہوگا۔ پس اگر قیامت
 نوشتی جو تجھ میں ہے۔ تلخ یا کی ہو تو تاریکی کیسی بڑی ہوگی“ (متی ۶: ۲۲-۲۳ و لوقا
 ۱۱: ۳۴-۳۵) پس ثابت ہوا کہ تمام عقلی کارنامے محض حواس کی موجودگی کی کرتے
 ہیں۔ اور حواس کام نہ دیں وہاں عقل مجرّد بیکار ثابت ہوتی ہے۔ لہذا
 روحانی و اخلاقی حقائق و دقائق جو کسی جس سے محسوس نہیں ہو سکتے ان کی
 تفہیم و تعقیل عقل مجرّد سے قطعی ناممکن ہے۔ اور عقلی و علمی کمالیت سے روحانی
 و اخلاقی ترقی لازم نہیں آتی، جیتک اُس میں کوشش نہ کی جائے۔ جو شخص
 کیمطری میں ماہر اور یگانہ عصر ہے، ضروری نہیں کہ وہ اُسی علم کی روشنی میں رہتا
 کا بھی عالم ہو عقلی باتیں تو عقل و رہافت کر سکتی ہیں، لیکن فوق العقل حقائق

کیسے جان سکتی ہے؟ آگ بجلا دیتی ہے۔ برف ٹھنڈی ہوتی ہے۔ پانی ہمیشہ
 نشیب کی طرف بہتا ہے۔ ستورج سے روشنی اور حرارت صادر ہوتی ہے۔ ہوا
 اور پانی کے بغیر زندگی نہیں۔ سنکھیا ٹھنک ہے۔ غسل بشر میں ہے۔ حفظ تلخ ہے۔
 حب الملوک دست آورے ہے۔ دو متوازی خطوط کا اتصال محال ہے۔ دو
 اور دو پار ہونے ہیں۔ جو چیز میں ہے وہ کل میں ہے، وغیرہ یہ سب بدیہی حقیقتیں
 ہیں۔ ان پر اور ایسے ہی اور ہزاروں امور پر تمام افراد عالم میں حیث الاجتماع
 اتفاق کلی رکھتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ تمام حقائق بخاریہ مشہودہ پر
 مبنی اور حواس سے محسوس ہو سکتے اور بدیہی الظہور ہیں۔ لیکن طبیعیات و
 بدیہیات میں بھی بعض امور ایسے ہیں جن پر سب لوگ اتفاق نہیں رکھتے۔
 مثلاً آریہ وغیرہ مادہ و ارواح انسانی کو قدم ملتے ہیں۔ اور مسیحی و مسلمان باور
 دیگر ہر گز حادث مانتے ہیں۔ حالانکہ مادہ و بدیہی کثیف اور غنایات حسیہ
 سے ہے۔ اور ہر انسان اپنی روح کا کم و بیش وجدانی احساس رکھتا ہے جب
 بدیہیات میں ایک عقل دوسری عقل کے مخالف ہے، اور عقلی نتائج میں
 بعد المشرقین ہے۔ تو عقل روحانی اور غیر مرنی وغیرہ محسوس حقائق لطیفہ اور امور
 دقیقہ کی دریافت میں کیسے کامیاب ہو سکتی ہے؟ اور روحانیات و بدیہیات کے
 متعلق تضاد و تناقض فی العقول بدیہی ہے۔ عالم کا عدم سے محکم الہی موجود ہو
 جانا۔ الہام۔ معجزات۔ گناہ اور نجات۔ حیات بعد از ممات۔ وجود ملائکہ۔ قیامت
 عدالت۔ ابدی سزا اور ابدی زندگی۔ وجود ایزد تعالیٰ وغیرہ امور سب مذہبیات
 و ایمانیات سے متعلق ہیں۔ اور سب فوق الفہم و العقل حقائق ہیں۔ اور عقل کی
 رسائی سے یا نہیں۔ اور جنتک کوئی صداقت یا حقیقت اپنے علم کا موقیع نہ دے
 عقل خود بخود اس کا علم حاصل نہیں کر سکتی۔ پس عقل محدود ہے اور محدودات

سے باہر اُس کی قوت پر عبور نہ رکھنا لا حاصل ہے ۔

ارتقاء عقل | ہم نے نہایت تفصیل کے ساتھ اس امر کو واضح کر دیا کہ عقل انسانی محدود ہے اور وہ کسی حد کے اندر اندر

کری اپنا کام کر سکتی ہے ، اور اس سے آگے نہیں جاسکتی ۔ درختوں کے

پتوں کے علاوہ موجود ہے ۔ اُن کے آسمان تک بڑھ جانے میں کوئی شے مانع نہ

تمام فضا اُن کو آسمان تک بلند ہونے کے لئے دعوت دے رہی ہے ۔

لیکن دیکھئے کہ وہ اپنی مقررہ حدود تک ترقی کر لینے کے بعد رک جانے

اسی طرح طبقہ نباتات ۔ حیوانات اور انسان کے قد و قامت کے آسمان

تک بڑھ جانے میں کوئی شے محدود و مہمہ نہیں ۔ جہاں تک وہ بڑھ

چاہیں بڑھیں ۔ لیکن مشاہدہ یہ ثابت کرتا ہے کہ کوئی شے ارتقائی لحاظ سے

اپنی مقررہ حدود سے تجاوز نہیں کر سکتی ۔ تو بھلا عقل انسانی اپنی حدود

سے کیسے متجاوز ہو سکتی ہے اور کس طرح امور روحانیہ و حقایق لطیفہ و غیر محسوس

کو جان سکتی ہے ؟ خدا نے ہر شے کے ساتھ عقل کی بھی حد مقرر کی ہے ۔

نے اُس کی حدود کو مقرر کر دیا ہے جنہیں وہ پار نہیں کر سکتا ۔ (ایوب ۱۲ : ۵)

”تو نے حد باندھ دی تاکہ وہ آگے نہ بڑھ سکے“ (زبور ۱۰۴ : ۱۱۹ و ۱۱۹ : ۹۶)

واضح ہو کہ خدا نے عقل کو محدود بنا دیا ہے ، لیکن جس طرح تمام اشیا

میں اُس قدر مطلق نے ارتقائی قوت فطری طور پر رکھ دی ہے ، اور ہر شے

ارتقائی سطح اور انتہائی منازل ترقی کو بتدریج طے کرتی جاتی ہے ، اسی طرح

عقل انسانی کے لئے بھی میدان ترقی وسیع ہے ۔ ایک بیج جو زمین میں بویا جا

ئے وہ تیرہ خاک میں پورا درخت نہیں بن جاتا ۔ وہ خاک کے نیچے زیادہ سے

زیادہ دو یا تین انچ لمبا ہو سکتا ہے ۔ کیونکہ ارتقاء انتہائی کے تمام سامان

زمین کے نیچے موجود نہیں ہوتے۔ پوری ترقی پودا زمین سے باہر نکل کر ہی
 کر سکتا ہے۔ اسی طرح اندر سے کے اندر جو چوڑہ ہے وہ اس خول کے اندر
 بقدر گنجائش ہی بڑھ سکتا ہے۔ لیکن کمالیت اس خول سے باہر نکل کر ہی حاصل
 کر سکتا ہے۔ اس بیان سے پودے اور چوڑے میں کمالیت کی عدم استعداد
 مراد نہیں، بلکہ ارتقائی صلاحیت و استعداد تو ہوتی ہے پر زمین اور خول میں
 ان کی کمالیت کے محدود ہوتے ہیں۔ اور حصول کمال کے تمام و کمال سامان
 وہاں نہیں ملتے۔ اسی طرح روح انسانی اس جسمی خول کے اندر رہتے ہوئے
 حصول کمال کی استعداد تو ذاتی طور پر رکھتی ہے، پر مخصوص حدود سے آگے
 نہیں بڑھ سکتی۔ اور روح کی قوت تعقل کو ترقی کے مواقع نہیں ملتے۔
 پوئس رسول نے اس حقیقت پر روشنی ڈالی ہے۔ وہ فرماتا ہے کہ اب ہم کو
 آئینے میں دھندلا سا دکھائی دیتا ہے۔ مگر اس وقت پورے دیکھیں گے۔
 اس وقت میرا علم ناقص ہے، مگر اس وقت آپسے پورے طور پر پہچانوں گا،
 جسے میں پہچانا گیا ہوں۔ (اگر نتھی ۱۲: ۱۳) کیونکہ ہمارا علم ناقص ہے اور
 ہماری نبوت ناتمام۔ لیکن جب کامل آئے گا تو ناقص جاننا رہیگا۔ (اگر نتھی
 ۹: ۱۳ - ۱۰) ہماری عقل اس جسمی خول کے اندر رہ کر روحانی اور نادیدنی
 حقائق کو ایمان کی آنکھ سے دھندلا سا دیکھتی ہے۔ لیکن ایک وقت آئے گا
 جب عقل انسانی سے حجاب اٹھ جائے گا، اور اس وقت وہ روحانی حقیقتوں
 کو رو بہ رو دیکھے گی۔ روحانی ترقی اس جسم میں شروع ہو جاتی ہے اور بتدریج
 اس فانی جسم سے آزاد ہو کر وہ ترقی کمال کو پہنچے گی۔ اور ہم اس جلالی صورت
 میں درجہ بدرجہ بدلتے جاتے ہیں۔ (اگر نتھی ۱۸: ۳) اور ہمارے عقلی روحانی
 قوی بقدر منتناہ ترقی کرنے کے لا محدود نہ ہو جائیں گے۔ کیونکہ محدود شے

ابد تک ترقی کرنے سے بھی لامحدود نہیں ہو سکتی ۔

عقل اور موالیدِ ثلاثہ

ماہرینِ طبیعیات تمام موجودات کو طبقاتِ ثلاثہ میں منقسم کرتے ہیں یعنی جمادات نباتات اور حیوانات اور انسان کو طبقہ حیوانات میں شامل کر کے اُسے حیوانِ ناطق کہتے ہیں۔ ان ہر سہ طبقات میں خاصیات و صفات کے لحاظ سے خاص امتیازات نظر آتے ہیں، جو ایک طبقہ کو دوسرے سے اشرف یا ادنیٰ ٹھہراتے ہیں۔ مثلاً جمادات میں قوتِ نامیہ مفقود ہے اور نباتات جسم نامی ہے یعنی اُس میں نہ ہو گی قوتِ موجود ہے۔ ازیں وجہ وہ جمادات سے اعلیٰ ہے۔ پھر نباتات میں جس۔ ارادہ اور حرکت معدوم ہے۔ لیکن حیوانات میں قوتِ نامیہ کے علاوہ جس۔ حرکت۔ ارادہ اور جان موجود ہے۔ حیوانات حساس۔ متحرک بالارادہ اور ذی جان ہیں۔ اور انسان و حیوان میں وجہ امتیاز نفسِ ناطق ہے یعنی انسان ذی جان ہونے کے علاوہ ذی لُوح بھی ہے۔ اور اُس میں ادنیٰ طبقاتِ ثلاثہ کی حیثیتیں اُس کے اعلیٰ و افضل مدارج میں پائی جاتی ہیں۔

وہ پتھر۔ لکڑی اور ہتھیار کے نقصان سے بھی واقف ہیں۔ پھر طبقہ حیوانات کو انسان کی نسبت بہت ہی حقیرا علم ہے۔ گلے۔ بھینس۔ بیل۔ گھوڑا۔ اونٹ۔ بھیڑ۔ بکری۔ گدھا۔ گٹا۔ طوطا۔ مرغی وغیرہ اپنے مالک کو خوب پہچانتے ہیں، اور غیر آدمی کو غیر سمجھتے ہیں۔ انسان کے غصہ اور نرمی و ہمدردی میں امتیاز کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ بدیہی بات ہے کہ وہ انسان کی حقیقت کو ایسا نہیں جان سکتے جیسا انسان اُن کو جان سکتا ہے۔ انسان جمادات کو جانتا ہے۔ پتھر کو ٹیلے۔ سونا۔ چاندی اور دیگر دھاتوں کے خواص و فوائد سے بخوبی واقف

ہے۔ علم طب میں ہر نوع کی جڑی بوٹیوں اور پھولوں پھلوں کی تشریحات موجود ہیں۔ ان کے فوائد اور نقصانات سے کامل واقفیت رکھتا ہے حیوانات کا پورا علم رکھتا ہے۔ علم الاجسام۔ علم خواص الاشیاء۔ علم الاطوار۔ علم النفس طب اور صمداء علوم و فنون جو انسانی تحقیقات کا ماحصل ہیں اس حقیقت پر شاہد ہیں کہ انسان ہر سہ ادنیٰ طبقات کا علم کامل اور یقینی رکھتا ہے۔ برخلاف اس کے ادنیٰ طبقات کو انسان کا کچھ علم نہیں ہے۔ پھر طبقہ انسانی میں بھی عقلاء و جملاء کی تفریق ہے۔ جو کچھ حکماء و عقلاء طبقہ جملاء کے متعلق علم رکھتے ہیں وہ جملاء ان کے متعلق نہیں رکھتے۔ نیچے والدین کی نسبت اس قدر علم نہیں رکھتے جس قدر والدین بچوں کی نسبت۔ اسی طرح انسان ضعیف البیان اور ناقص العقل و محدود العلم کی ہستی جس قدر مذکورہ بالا تین طبقوں سے اعلیٰ ہے، اسی قدر بلکہ اس سے بھی لاکھ درجہ خدا کے تعالیٰ بے حدود و بے عذر کے بالمقابل اونٹ ہے۔ تو جملاء انسانی عقل کی کیا مجال ہے کہ وہ طبقہ الہی اور حقائق روحانی و دقائق قوی الفہم کو محیط ادراک میں لاسکے عقل انسانی محض من حیث الاتار ہی طبقہ الہی اور وجود لامتناہی کا کچھ تصور کر سکتی ہے جس طرح حیوانات کا علم انسان کے متعلق بہت ہی مہوئی اور ناقص ہے، اسی قدر بلکہ اس سے بھی بد جہاں انسان اپنی عقل متناہیہ و فہم محدودہ سے حقائق قدسیہ الہیہ کی تفہیم کر سکتا ہے۔ اور بطور استدلال الہی معلول سے علت اور مصنوع سے صانع کا تصور کر سکتا ہے۔ "کیونکہ جو کچھ خدا کی نسبت معلوم ہو سکتا ہے وہ ان کے باطن میں ظاہر ہے۔ (اور وہ بھی) اس لئے کہ خدا نے اس کو ان پر ظاہر کر دیا۔ کیونکہ اس کی ان دیکھی صفتیں یعنی اس کی ازلی قدرت اور الوہیت دنیا کی پیدائش کے وقت سے بنائی ہوئی چیزوں کے

لاکھوں انسان بہتوں کو خدا سمجھنے لگے۔ اسی عقل کی روشنی میں بدیہ شمار لوگ بہت پرستی پر آمادہ ہو گئے۔ اسی عقل نے لاکھوں انسانوں کو گمراہ کر دیا۔ اور وہ گویہ پرستی۔ پیر پرستی۔ لنگ پرستی۔ مردوم پرستی۔ عناصر پرستی۔ فطرت پرستی اور تناسخ جیسے غیر معقول و مجہول عقائد پر ضمیر فروشی کرنے لگے۔ اسی عقل نے ہدایت کی اور آریہ لوگ مادہ و ارواح کو قدیم ماننے لگے۔ اسی عقل کے اشاروں پر مسیحی و محمدی مادہ و ارواح کی ازلیت و قدامت کی تردید و تکذیب پر چمکے۔ غرضیکہ آج تک تفاوت فی العقول بدیہی طور پر ظاہر و باہر ہے۔ آخر یہ تمام عقائد یا عقل کے تمام نتائج تو صحیح نہیں ہو سکتے۔ ایک شخص کہتا ہے کہ پانچ اور پانچ تو ہوتے ہیں۔ دوسرا کہتا ہے گیارہ۔ تیسرا کہتا ہے سات اور چوتھا کہتا ہے دس۔ آخر ان چاروں کے جواب تو صحیح نہ ہوں گے۔ ایک ہی جواب درست ہو سکتا ہے۔ جب خدا واحد و برحق ہے، اور تمام عقلیں بھی صحیح ہیں، تو مختلف عقائد اور متضاد خیالات کے وجود کے کیا معنی؟ ایک ہی خدا اتنے متضاد و متناقض عقائد کا بانی نہیں ہو سکتا۔ پس انسانی عقلوں میں اختلاف و تناقض کی وجہ ان کی عدم صحت ہے اور عدم صحت کا موجب گناہ۔ اس لئے موضوعات عقلیہ کو کوئی حقیقی والہی مذہب قرار دینا سراسر جہالت اور کج فہمی ہے۔ عقل کے تمام پیرزوں پر گناہ کا رنگ لگ گیا ہے۔ اس لئے اس کی رفتار میں فرق ہے۔ ”اور ان آدمیوں میں نہ دو بدل پیدا ہوتا ہے جن کی عقل بگڑ گئی ہے۔ اور وہ حق سے محروم ہیں۔“ (۱ تمیمیٹیس ۵: ۶) ”کیونکہ ان کی عقل تاریک ہو گئی ہے۔“ (۱ کورن ۴: ۴) ”یہ ایسے آدمی ہیں جن کی عقل بگڑی ہوئی ہے، اور وہ ایمان کے اعتبار سے نامقبول ہیں۔“ (۲ تیمیتیٹیس ۸: ۳) ”جن کی عقلوں کو اس جہان کے خدا (یعنی ابلیس) نے اندھا کر دیا ہے۔“

میرا مطلب عقل کی عدم صحت سے یہ نہ سمجھا جائے کہ گناہ کے باعث عقل کی قوتیں زائل ہو گئی ہیں یا معدوم و ناپید نہیں ہو گئیں۔ بلکہ مطلب یہ ہے کہ اصلی حالت پر نہ رہیں۔ مثلاً ہمارے سامنے میز پر دس گھڑیاں رکھی جائیں جو بجو بی چل رہی ہیں۔ بظاہر صاف اور صحیح معلوم ہوتی ہیں لیکن جب ان میں وقت دیکھا جاتا ہے تو سب میں دس دس۔ پندرہ پندرہ اور بیس بیس منٹ کا فرق ہے، تو آخر کس بناء پر ان کی رفتار پر صحت کا حکم لگایا جائے؟ گھڑیاں ثابت ہیں۔ پرزے قائم ہیں۔ گھنٹے۔ منٹ اور سیکنڈ کی سوئیاں حرکت کر رہی ہیں۔ مگر سب کے اوقات میں مطابقت و یکسانیت نہیں۔ اسی سے ان کی عدم صحت ثابت ہوگی۔ یہی حالت جمیع عقول انسانی کی ہے۔ اس واسطے مجرد عقل کے نتائج و حاصلات کو کسی مذہب کا صحیح قرار دینا ضلالت و گمراہی کو خوشامید کہتا ہے۔ عقل کی مذکورہ بالا حالت پر غور کرتے ہوئے ہمیں عقلی و نقلی طور پر عقل کی دو حالتیں معلوم ہوتی ہیں۔ یعنی :-

اول۔ پہلی حالت عقل کی وہ تھی جبکہ وہ کمالیت صحت اور پاکیزگی کی حالت میں خالق کے ہاتھ سے نکلی۔ اس کے متعلق کلام اللہ کی شہادت یہ ہے "اور خدا نے انسان کو اپنی صورت پر پیدا کیا" (پیدائش ۱: ۲۷) یہاں "خدا کی صورت" سے وجہ اللہ مراد نہیں ہے، بلکہ اس صورت سے مراد وہ حافی صورت ہے۔ اکثر خبیث الطبع لوگ نادانی سے یہ سوال کیا کرتے ہیں کہ چونکہ انسان خدا کی صورت پر بنایا گیا ہے، اور وہ جسم و اعضاء رکھتا ہے۔ لہذا انسان کی طرح خدا بھی جسم و اعضاء رکھتا ہوگا۔ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ یہاں پر ان کے اس نامعقول معارضہ کا مدلل جواب لکھا جائے۔ اور گمراہوں کو راہ دکھائی جائے۔ جو لوگ علم شبیہ و استعارہ سے واقف ہیں وہ ایسا بڑا اعتراض نہیں کر

سکتے۔ واضح ہو کہ ہر جگہ لفظی معنی لینا جائز نہیں۔ اور بالخصوص معانی مظهر
 کی عبارات کے سمجھنے میں زیادہ احتیاط برتنا چاہیئے۔ ایک حکیم کہتا ہے کہ ”یہ
 نسخہ ہمتی پر سرسوں جمانے والا ہے“ تو اس سے لفظی معنی مراد نہ ہوں گے بلکہ
 محض دوا کی زو و اثری مراد ہوگی اور داء دہی خدا سے یہ التجا کرتا ہے کہ
 مجھے اپنے ہاتھوں کے سایہ میں چھپا لے“ (زبور ۱۴: ۸) تو کیا اس سے خدا کو
 پرندہ سمجھا جائے گا؟ ہرگز نہیں بلکہ مراد یہ ہے کہ ”اے خدا مجھے اپنی پناہ و
 حفاظت میں رکھ“۔ خدا نے انسان کو اپنی صورت پر پیدا کیا اس آیت میں
 انسان مشبہ حسی ہے۔ خدا مشبہ عقلی اور وجہ شبہ مرکب عقلی ہے۔ جو ب مشبہ
 حسی اور مشبہ عقلی ہو تو خدا کی صورت سے وجہ اللہ مراد لینا نادانی ہے۔ اگر
 مشبہ و مشبہ دونوں حسی ہوں تو یہ سوال جائز ہو سکتا ہے۔ لیکن آیت، زیر بحث
 میں تشبیہ تمثیل ہے۔ اور تشبیہ تمثیل میں وجہ شبہ مرکب حسی نہیں ہوتا کرتی بلکہ
 مرکب عقلی ہوتی ہے اور خدا کے ساتھ انسان کا یہ اشتراک صدقائی تشبیہی ہے۔
 بین مطابقتی نہیں۔ اور خلاصہ مطلب یہ ہوا کہ جس طرح خدا پاک و فاعل ممتاز
 ذی عقل اور صاحب ارادہ ہے۔ اُسی طرح اُس نے انسان کو بھی ان صفات
 سے متصف فرمایا۔ خدا کی صورت کے معنی ملاحظہ ہوں۔ (افسی ۴: ۲۴ و فسی ۳: ۱۰)
 عقلی طور پر یہ حقیقت اس لحاظ سے درست ہے کہ اگر خدا نے انسان کو پاک اور
 کامل نہیں بنایا تھا تو اُس کا گناہ میں گرنا خدا سے انحراف و بغاوت نہیں بلکہ
 ہی الہی سربازی ہے۔ اور خدا اُس سے نیکی پاکیزگی اور اپنی متابعت کا مطالبہ
 نہیں کر سکتا۔ دوم۔ خدا نے پاک و قدوس سے ناپاک طبیعت کے مخلوق کا
 امدار محال ہے۔ پس ثابت ہوا کہ خدا نے انسان کو پاک و راست بنایا تھا۔
 یہ انسانی روح اور عقل کی حالت اولہ تھی۔ (واعظ ۷: ۲۹)

دوسم۔ اور عقل کی حالتِ ثانیہ موجودہ منزل اور بگڑی ہوئی حالت ہے۔ اُن کی عقل اور دل دونوں گمناہ آلودہ ہیں۔ (طیطس ۱: ۵ اور ۲: ۱۱) قتل کے اسی انحطاط و منزل کے باعث پولوس رسولِ قریاتلہ نے مگر نفسانی آدمی خدا کے روح کی باتیں قبول نہیں کرتا۔ کیونکہ وہ اس کے نزدیک بوقوتی کی باتیں ہیں اور نہ وہ انہیں سمجھ سکتا ہے کیونکہ وہ روحانی طور پر پرہیزگاری جاتی ہیں۔ (۱۱۔ ۱۲) مگر متھی ۲: ۱۲) خداوند یسوع مسیح نے جو مسرف بیٹے کی تمثیل (لوقا ۱۵: ۱۱-۳۲) میں فرمائی ہے۔ وہ انسان کی اسی دو قسم کی حالت کا مکمل نمونہ ہے۔ مسرف بیٹے کی پہلی حالت جبکہ وہ باپ سے رخصت ہوا بہت دولت مند اور خوشحالی و خوشی کی تھی۔ اور دوسری حالت انتہائی تنگدستی۔ ناداری اور کس پیرسی کی تھی۔ چنانچہ روح و عقل انسانی کی موجودہ حالت مسرف بیٹے کی حالتِ ثانیہ کے مطابق ہے۔ اب خدا ہو رحیم و کریم اور سرپرستہ محبت ہے۔ کبھی ہو نہیں سکتا کہ انسان کو آبد تک۔ اس عقلی و روحانی گمراہی میں رہنے دے۔ اور ہم یہ بھی خوب جان لیں کہ عقل عقل سے اور وہ بھی مرئیں و معتزل عقل سے خدا سے قادر مطلق کو جان نہیں سکتے۔ کیونکہ عقل کے بازو ہم نہ صدیوں آزما دیکھے۔ اب عقلی مذاہب کے دعوے دار اور عقل کے شیعہ دانی ہوا اُس کو اُس کے اصل مرتبہ سے بہت زیادہ بلند کر کے دکھاتے ہیں خوب غور کر لیں کہ عقل طبعی کس قدر قابلیت کی سرمایہ دار ہے۔ اور اُس کو اُس کے جائز درجہ سے بڑھ کر سمجھنا کس قدر کور و افتادہ۔ خوش فہمی اور حقیقت سے روگردانی ہے۔ اب آخری ممکن اور صحیح صورت یہی ہو سکتی ہے کہ خدا کے تعالیٰ خود اپنا علم و عرفان انسان کو عطا فرمائے اور کسی طرح سے اپنی ذات و صفات اور مرضی کو اُس پر ظاہر کرے تاکہ انسان عقل کے پوچھے لگ کر گمراہی سے گمراہی کی طرف نہ بڑھتا چلا جائے۔ اُنکے باب میں ہم خدا کے اسی ذریعہ و وسیلہ کا بیان کریں گے جس کی وساطت سے ہم

خدا شناسی تک پہنچ سکتے ہیں۔

الہام کی ضرورت

جب روح انسانی پر انحطاط و تنزل نے قبضہ جما لیا، اور اُس کا وہ نور بصیرت جو خدا نے اُسے بخش دیا تھا گناہ کی تاریکیوں میں بالکل مدھم پڑ گیا، اور چشم بصیرت پر معصیت کا پردہ سا چھا گیا۔ تو اُس نے گناہ کی تیرگی میں اندھا دھندلہ اور ہر بات پر پاؤں مارنے شروع کیے۔ اور اس ظلمت میں جو بھی پگھلنے لگی اُسے سو جھی بس اسی کو تمام لیا جیسے ڈوبتے کو تینکے کا سہارا مگر راہ حق کے حصول میں ناکام رہی۔ عقل کی اس لاجبازی اور بے بسی کی حالت میں خالق نے الہام کی مشعل سے صراطِ مستقیم کی طرف اُس کی رہنمائی و ہدایت فرمائی۔ جس مدعا و مقصد کے حصول میں عقل انسانی ناکام رہی، وہ خدا نے الہام کی وساطت سے عطا فرمایا۔ گویا اُس فوق الفہم و ادراک ہستی نے انسان کو سو و الفہم و فاسد العقل اور محدود العلم پر خود اپنی ذات و صفات اور مرضی کا انکشاف فرمایا۔ کیونکہ اور کوئی صورت ممکن ہی نہ تھی۔

جوڑا اور ترقی یہ برہمی حقیقت ہے کہ فطرت کی کوئی شے بغیر جوڑے کے نہیں ترقی کر سکتی۔ ہر شے جوڑے کے ساتھ مل کر بڑھ سکتی ہے۔ ورنہ مجرور ہی رہتی ہے۔ نباتات حیوانات اور انسان ہیں جوڑے کا وجود ترقی کی شرط ہے۔ چنانچہ موجودات کی ہر جنس میں مذکر و مؤنث اور نر و ماد کا وجود اس صداقت پر دال ہے۔ آنکھوں کا جوڑا آفتاب ہے۔ اگر آفتاب نہ ہو تو ہم کچھ بھی دیکھ نہ سکیں۔ کان کا جوڑا ہوا ہے۔ اگر ہوا نہ ہو تو ہم کوئی آواز بھی سن نہ سکیں۔ بیج کا جوڑا زمین ہے۔ اگر ایک بیج کو دس سال تک

کسی ڈبئی میں بند کر رکھیں تو وہ کبھی ترقی نہیں کر سکتا۔ لیکن زمین میں بونے
 سے تیسرے دن آگ آتا اور بتدریج کمال کو پہنچتا ہے۔ اور ایک دانے کے
 درجنوں دانے ہو جاتے ہیں۔ ترقی تار کے دو سر سم ہوتے ہیں۔ ایک مثبت
 اور دوسرا منفی۔ اگر ان دونوں کو باہم لایا نہ جائے تو بجلی پیدا نہیں ہو سکتی
 لیکن ملائے سے فوراً بجلی پیدا ہو جاتی ہے۔ اسی طرح عقل مجرّد کو گھٹو کے پل
 کی طرح ایک ہی مرکز کے گرد گھومتی رہتی ہے۔ اور اپنی مخصوص حدود سے
 باہر نہیں جاسکتی پس عقل کا جوڑا الہام ہے۔ جب دونوں کا بلاپ ہوتا ہے
 تو تیسری سطح پیدا ہوتی ہے۔ اور وہ خدا کی معرفت اور حقیقت کا علم ہے۔ جو
 صرف سمندر کے کنارے تک ہی پہنچا سکتی ہے۔ پار نہیں لے جاسکتی اور ممکن
 ہے کہ موٹر ڈرائیور یہ سمجھے کہ سمندر کسے اور کوئی عالم نہیں۔ بس پانی ہی پانی
 ہے۔ اور اسی طرح وہ دانتی کی عقل بھی منہ کے حالات، مروجہ اور تجارب مشہورہ
 کی بنا پر کہہ دے کہ اس عالم ناسوت سے پر ہے اور کوئی روحانی عالم نہیں اور
 خدا بھی کوئی غیر انہی چیز ہے نہیں۔ بلکہ جو کچھ نظر آتا ہے وہی ہے۔ لیکن سمندر
 کے پار جہاز لے جاتا ہے، اور ثابت کرتا ہے کہ سمندر کے پار اور بھی دنیا ہے
 ہے۔ اور اس کی یہ کیفیت ہے۔ جس طرح موٹر اور جہاز دونوں کے ذریعے سمندر
 پار کی دنیا کا علم حاصل ہوتا ہے۔ اسی طرح عقل و الہام کے ذریعے عالم ناسوت
 سے عالم لاہوت تک پہنچنا اور اس سے کم و بیش واقفیت حاصل کرنا ممکن ہے
 اگر انسان میں عقل نہ ہوتی تو الہام بے معنی ہوتا۔ اور اگر الہام نہ ہوتا تو عقل
 روحانی اور الہی حقائق کے علم سے قاصر رہتی۔ بہر حال دونوں کا وجود ترقی کے
 لیے ضروری ہے۔ جب انسان اپنی کمزور عقل اور محدود حواس سے خدائے پیر
 کی ہستی کے متعلق صحیح علم حاصل کرنے میں قاصر اور مجبور ثابت ہوا تو ایزد تعالیٰ

لے اپنی ہستی اور عالم لاہوت کی کیفیت کو اپنی مدح کے وسیلے بواسطت انبیاء و
موسلمین کے خود اُس پر آشکارا فرمایا۔ ”جو چیزیں نہ آنکھوں سے دیکھیں۔ نہ کانوں
سے سُنیں۔ نہ آدمی کے دل میں آئیں وہ سب خدا سے اپنے بھستہ رکھنے والوں
کے لئے تیار کر دیں۔ لیکن ہم پر خدا نے اُن کو رُوح کے وسیلے ظاہر کیا کیونکہ
رُوح (رُوح الہی) ساری باتیں بلکہ خدا کی تہ کی باتیں بھی دریافت کر لیتا ہے۔
..... اسی طرح خدا کے رُوح کے ہوا خدا کی باتیں کوئی نہیں جانتا۔“

(۱۔ کرنتھی ۲: ۹-۱۱)

”رُوح خود ہماری رُوح کے ساتھ بل کر گواہی دیتا ہے“ (رُوحی ۸: ۱۶) انسانی
عقل گویا منفی اور الہام الہی (۲۔ قورنثی ۳: ۱۶-۱۷) مثبت ہے۔ جب ان دونوں
کا ملاپ ہوا تو عقل انسانی میں نور آیا۔ اور الہام الہی وہ سلسلہ حقائق و دقائق
لطیفہ روحانیہ اور نکات و معارف قدسیہ الہیہ ہے جس کے ذریعے خدا تعالیٰ
تدبیر سچی طور پر مجسمہ بہ عرصہ اور طرح بہ طرح بنی نوع انسانہ برابری مرنی و منشا کا
اظہار و انکشاف بذریعہ انبیاء و معلمین کے فرماتا ہے۔ اور خدا کی رُوح منزل علیہ
کے ذہن و عقل کو مکاشفہ دینے سے پہلے اس قابل بنا لیتی ہے۔ کہ وہ پیغام الہی
کو قبول کر کے اُس کے مفہوم کو سمجھنے کی صلاحیت رکھے۔ ”کیونکہ نبوت کی کوئی
بات آدمی کی خواہش سے کبھی نہیں ہوتی۔ بلکہ آدمی رُوح القدس کی تحریک
کے سبب خدا کی طرف سے بولتے۔“ (۲۔ پطرس ۱: ۲۱) اور عقل انسانی الہام
الہی کے وصال سے لا انتہا نورانیت کے عالم میں پہنچ جاتی ہے۔ اور معرفت
الہی کے اسرار سرلبستہ و رموز مخفیہ کو سمجھنے کے قابل ہو جاتی ہے۔

عقل الہام کی متقاضی ہے | جس طرح امراض جسمانی و عوارض
جسدانی اس دنیا میں پائے جاتے

ہیں۔ اور ہر شخص اُن کے متعلق ذاتی تجربہ رکھتا ہے، اسی طرح عوارضِ روحانی بھی ہر شخص میں حقیقتاً اور بدیہی طور پر ظاہر ہیں۔ رُوح و جسم کے اجتماع کا نام انسان ہے۔ رُوح لطیف اور اشرف وجود ہے۔ اور جسم کثیف و ادنیٰ شے ہے ہم بار بار ذکر کر چکے ہیں کہ ہمیشہ اشرف کے بگاڑ سے ادنیٰ کا بگاڑ لازم آتا ہے۔ چنانچہ رُوح کے بگاڑ سے جسم کا بگاڑ لازم آیا۔ جب رُوح پر مرضِ گناہ نے ڈیرے ڈال لئے تو جسم پر بھی اُس کے آثار ظاہر ہوئے۔ اور جسم بھی طرح طرح کے امراض میں پھنس کر قبضۂ موت میں آگیا۔ اب یہ ہر دانشمند پر ظاہر ہے کہ امراضِ جسمانی کی مدافعت و ازالہ کے لئے خُدا نے حکیم و قدیر نے بی شمار ادویہ، جڑی بوٹیاں وغیرہ پیدا کر دی ہیں۔ اور ماہرینِ طب اور حکماء و اطباء نے اُن کے خواص و فوائد کی مفصل تشریحات کتبِ طب میں فرمادی ہیں۔ یہ خُدا تعالیٰ کا وہ بے نظیر انتظام ہے جس سے جسم کے تمام امراض کی مدافعت اور جسمانی زندگی کے استحفاظ و اصلاح کے بارے میں اُس کی قدرت و حکمت ظاہر ہے۔ جس حال کہ انسان کی جسمانی زندگی کی صحت و قیام کے باب میں اُس نے اس قدر سخاوت کئے و ریا بہاؤئے ہیں، تو بڑے افسوس اور حیرت کا مقام ہو اگر وہ انسان کی روحانی زندگی کی بہتری، اصلاح اور حفاظت کے باب میں بخش و انعام سے کام لے۔ بلکہ جس طرح رُوح بہ نسبتِ جسم کے اعلیٰ اور انمول شے ہے اُسی طرح اُس کی صحت و بقا کے لئے فطرۃ میں جسمانی اسباب کی نسبت اعلیٰ روحانی اسباب و وسائل کا پیدا کرنا اور اعلیٰ قوانین کا نفاذ زیادہ ضروری و لازمی ٹھہرتا ہے۔ چنانچہ خُداوند کریم نے ایسا ہی کیا اور روحانی امراض کی تشخیص و مدافعت کے لئے روحانی حکمت کی کتاب بھی نازل فرمائی۔ اور وہ کتاب بائبل مقدس ہے۔ ”ہر ایک صحیفہ جو خُدا کے الہام سے ہے تعلیم اور

الزام اور اصلاح اور راست بازی میں تربیت کرنے کے لئے فائدہ مند بھی ہے۔ تاکہ مرد خدا کامل بنے۔ اور ہر ایک نیک کام کے لئے بالکل تیار ہو جائے۔ (۲ مرقس ۳: ۱۶-۱۷) کیونکہ جتنی باتیں پہلے لکھی گئیں وہ ہماری تعلیم کے لئے لکھی گئیں۔ تاکہ صبر سے اور کتاب مقدس کی تسلی سے امید رکھیں۔
(رومی ۱۵: ۴) ۵

پس عقل کے اس واجب تقاضا کو الہام ہی پورا کر سکتا ہے۔ اگر روحانی طب کی کتاب (الہام) اور روحانی اصلاح کے اسباب خداوند کریم اس دنیا میں ہمیں نہ بخشا اور صرف بسمانی اسباب ہی۔ کئے دینے پر اکتفا کرتا تو اس کی قدرت و حکمت پر وہبہ آتا تھا۔ لیکن اس نے دونوں قسم کے انتظام کر کے ہمارے لئے عذر کی کوئی وجہ نہیں چھوڑی۔ ۵

الہام اور باطنی شریعت | انسان فطرً عقلی اور اخلاقی وجود ہے اور خدا نے اسے اپنی صورت پر پاک

وراست۔ صاحب ارادہ۔ اور فاعل مختار بنایا، اور اپنی مرضی کا اظہار اس پر فرمایا۔ یعنی اخلاقی شریعت اس کو بخشی۔ وہ شریعت کسی ظاہری و تحریری صورت میں نہ تھی، بلکہ انسان کی عقل و ضمیر پر ترسم کی گئی تھی۔ جب انسان نے وہ باطنی اخلاقی شریعت کھودی، اور گناہ کی تاریکی میں وہ انمول و بیش بہا شے گم ہو گئی، اور انسان کے دل سے خدا کی وہ صورت جس کی مانند وہ بنایا گیا تھا محو ہو گئی تو اس کے لئے یہ مشکل پیش آئی کہ وہ کس طرح اس گم شدہ الٰہی پاکیزہ صورت کی مانند خود کو پھر سے بنائے۔ کیونکہ جب اصل شے گم ہو جائے تو نقل کو اس کے مطابق بنانا محال ہے۔ جب نمونہ ناپید ہو تو پیدنی صورت کو اس کے مشابہ کرنا مشکل ہے۔ اب الہام الٰہی باطنی شریعت کی وہ ظاہری

مُورث ہے جس کے سانچے میں ڈھل کر انسان کثر المورث اور مُفسد الطبع پیر
 سے اصلی پاکیزہ حالات پر آسکتا ہے۔ شریعت الہامی (ظاہری) شریعت باطنی ہے
 غیر نہیں۔ بلکہ اُنسی کا اعادہ ہے۔ امام کی ضرورت یہی ہے کہ وہ انسان کو اُس
 کی اصلی سرشت کی طرف دوبارہ رجوع کرائے۔ اگر ابوالبشر (آدم) باطنی شریعت
 کو کھونہ دیتا تو کبھی انسان کو ظاہری الہامی شریعت دیتے جانے کی ضرورت نہ
 ہوتی۔ انسان کی اُس شوکت گذشتہ اور جدائیت رفتہ کے آثار کچھ نہ کچھ اب
 تک موجود ہیں۔ اور ہونا بھی یوں ہی چاہیے۔ بقول شخصے

”از نقش و نگار و دیوار شکستہ بر آثار پدیدست حنا ویدیم را“
 چنانچہ خلیفہ خدا (انسان) کی ابتدائی پاکیزہ حالت اور مشرع باطنی کا ثبوت
 تمام اقوام عالم میں نیکی و بدی کا وہ احساس و احتیاز ہے جو وہ خدا کی ہستی
 اور امام کے مُنکر ہونے کے باوجود فطری طور پر رکھتی ہیں۔ ”جو کچھ خدا
 کی نسبت معلوم ہو سکتا ہے وہ اُن کے باطن میں ظاہر ہے“ (مروی ۱: ۱۹)۔
 وہ نیکی کو نیکی اور بدی کو بدی کہتی ہیں۔ اگرچہ نیک و بد اعمال کے تعین کے
 متعلق سب کے خیالات میں اتفاق کلی نہیں۔ تاہم نیکی کا خیال اور عہد و عمل
 اور بدی سے نفرت ہر جگہ ہر قوم میں ظاہر ہے۔ اور باطنی شریعت کا بقیہ
 ہر مُنکر و مُلحد کے باطن میں موجود ہے۔ ”اس لئے کہ جب وہ قومیں جو شریعت
 نہیں رکھتیں اپنی طبیعت سے شریعت کے کام کرتی ہیں۔ تو باوجود مشرعیت
 و یعنی الہامی شریعت نہ رکھنے کے وہ اپنے لئے خود ایک شریعت ہیں۔ چنانچہ
 وہ شریعت کی باتیں اپنے دلوں پر لکھی ہوئی دکھاتی ہیں اور اُن کا دل بھی
 ان باتوں کی گواہی دیتا ہے۔ اور اُن کے باہمی خیالات یا تو اُن پر الزام لگاتے
 ہیں اور یا اُن کو معذور رکھتے ہیں“ (مروی ۲: ۱۴ - ۱۵) پس ثابت ہوا کہ الہامی

شرع انسان کی ابتدائی مشرع باطنی کا اعادہ ہے۔ اُس سے علیحدہ نہیں بلکہ اُسی کے مطابق ہے اور الہام کی ضرورت ہی اس لئے ہوئی کہ شرع باطنی کو انسان نے گناہ کی تاریکی میں کھودیا تھا۔ گو اُس کا کچھ بقیہ ہر ایک کے دل میں موجود ہے پر وہ انسان کی کامل رہنمائی میں قاصر ہے۔ کیونکہ امتدادِ زمانہ اور ظاہری و باطنی اختلافات نے اُس میں بہت سی تبدیلی کر دی ہے۔ اب الہام خدا کی طبیعت۔ مرضی اور رحمت و محبت کا ظہور ہے۔ جس کے ساتھ ہی اصل کر انسان محبوبِ لطیف و کدرِ الفطرۃ پھر ابتدائی پاکیزہ و مبارک حالت پر بحال ہو سکتا اور اپنی بگڑی ہوئی گدھانی صورت کو آئینۃ الہام میں منوار کر دوبارہ خدا کی صورت پر بن سکتا ہے۔ گناہ کی تاریکی میں انسان خدا سے بچھڑ گیا اور اپنے محبوبِ حقیقی کی فرقت سے بے قرار ہو کر اُس کی جستجو و تلاش میں مارا مارا پھرا گیا لیکن اُس کے ویدار فیضِ آثار سے لطف اندوز نہ ہو سکا۔ دل میں آرزوئے دید کر وٹیں لے رہی تھی۔ مگر اس حواں نصیب کو اپنے پردہ نشین، ناوید اور امکن محبوب کی آمتناں بوسی کا فخر بھی حاصل نہ ہوا۔ آخر خدا نے خطوط و مراسلات (صحائفِ مظهر) کے ذریعے خود کو اُس پر آشکارا فرمایا اور اُس کی خواہشات کا حجاب دیا۔ پس الہامی صحائف گویا خدا کے مکتوب ہیں۔

شخصی مذہب ہم گذشتہ صفحات میں دلیل و براہین سے یہ امر پایہ ثبوت تک پہنچا چکے ہیں کہ انسانی عقل محدود و ضعیف اور بگڑی ہوئی ہونے کے باعث معرفتِ حقایق روحانیہ کے افہام و تفہیم میں قاصر ہے۔ اور یہ بھی دکھا چکے کہ الہام ہی ایک ایسا ممکن اور معقول ذریعہ ہو سکتا ہے جو عقلِ انسانی پر غیر مرئی اور فوقِ الفطرت روحانی حقیقتوں کو منکشف کر سکتا ہے۔ چنانچہ الہام الہی پہلے شخصی طور پر خاص اشخاص پر

نازل ہوا۔ ازمندہ سابقہ میں جبکہ مذہب الہی انفرادی صورت میں تھا خداوند
 تعالیٰ نے خاص خاص اشخاص کے ساتھ کلام کیا۔ اور اپنی مرضی و منشاء
 کو ان پر شخصی طور سے ظاہر فرمایا۔ چونکہ تمام دنیا اُس وقت گناہ کی غلامی اور
 تاریکی میں مبتلا تھی، اس لئے خدا نے اُس میں سے خاص اشخاص کو انتخاب
 کر کے صراطِ مستقیم پر قائم کیا۔ مثلاً اُس نے ابراہیم کو بت پرستوں میں سے
 چن لیا، اور اُس سے یوں مخاطب ہوا (الہام دیا) ”تو اپنے وطن اور اپنے
 ناطے داروں کے بیچ سے اور اپنے باپ کے گھر سے نکل کر اُس ملک میں
 جا جو میں تجھے دکھاؤں گا۔ اور میں تجھے ایک بڑی قوم بناؤں گا اور برکت
 و بزرگائی اور تیرا نام سرفراز کروں گا۔ سو تو باعثِ برکت ہو۔ جو تجھے مبارک
 کہیں ان کو میں برکت دوں گا۔ اور جو تجھ پر لعنت کرے اُس پر میں لعنت
 کروں گا۔ اور زمین کے سب قبیلے تیرے وسیلے سے برکت پائیں گے۔“
 (پیدائش ۱۲: ۱-۳) اور ابراہیم نے اُسی جگہ پر جہاں خدا اُسے کسی ویرانی
 صورت میں نظر آیا تھا ایک قربان گاہ بنالی اور وہاں خدا کی عبادت کی۔
 (۱۲: ۵-۸) پھر یعقوب کے ساتھ خدا ہم کلام (الہام) ہوا۔ ملاحظہ ہو۔

(پیدائش ۲۸: ۱۳-۱۵) اور اُس نے بھی اُسی جگہ جہاں خدا اُس سے ہم کلام
 ہوا ایک پتھر کا مذبح بنا کر اُس کا نام بیتِ ایل (خدا کا گھر) رکھا اور خدا کی
 عبادت کی۔ (۲۸: ۱۸-۱۹) پھر کوہِ حورب کے نزدیک خدا موسیٰ پر ایک جھاڑی
 میں لگی جھوٹی آگ کی صورت میں ظاہر ہوا، اور اُس سے کلام کیا۔ اور اُس کے
 آباؤ اجداد کے ساتھ کہے ہوئے وعدوں کو دہرایا۔ اور موسیٰ نے الہی
 حضوری کو محسوس کر کے ازراہ تعظیم اپنے پاؤں سے جوتی اتاری اور منہ
 چھپایا۔ پیدائش ۳ باب۔

قومی مذہب

پیلے الہام الہی شخص تھا اور مذہب الہی بھی شخصی۔ اس لئے خدا خاص اور چیدہ اشخاص کے ساتھ تہنائی میں ہمکلام ہوتا اور ان سے اپنے احکام کی تعمیل طلب کرتا تھا۔ لیکن رفتہ رفتہ وہی مذہب الہی انفرادی خصوصیت سے نکل کر قومیت میں منتقل ہو گیا۔ اور مذہب الہی ایک قومی مذہب اور الہام الہی ایک قومی الہام ہو گیا۔ اور خدائے تعالیٰ نے اپنے وعدے کے مطابق جو ابراہام سے کیا تھا اس کی نسل کو جواب ایک قومی صورت اختیار کر چکی تھی چن کر تمام بت پرست اور مشرک اقوام سے الگ کیا۔ اور اپنی خاص قوم بنایا اور فرمایا: ”کیونکہ تم خداوند اپنے خدا کے لئے ایک مقدس قوم ہو۔ خداوند تمہارے خدا نے تم کو روئے زمین کی اور سب قوموں میں سے چن لیا ہے تاکہ تم اس کی خاص اُمت بنو“۔

راستشنا (۲: ۱۷) اور اس خاص قوم (یعنی اسرائیل) پر موسیٰ کے وسیلے اپنی مرضی کا اظہار فرمایا۔ اور اپنے اوامر و نواہی کو ان پر نازل فرما کے ان پر ان کی تعمیل طلب کی۔ ”اس لئے جو فرمان اور آئین اور احکام میں آج کے دن تم کو بتاتا ہوں تم ان کو ماننا اور ان پر عمل کرنا“ (راستشنا ۱۷: ۱۸) اور وہ شرع الہی تین قسم کی تھی۔ یعنی شریعت ملکی۔ شریعت رسمی اور شریعت اخلاقی۔ اور ملکی و رسمی شرائع کی روح رواں اور مرکز شرع اخلاقی تھی۔ اب ہم نہایت مختصر طور پر شرائع ثلاثہ کا جدا جدا بیان کریں گے۔

(۱) شریعت رسمی۔ قربانیاں۔ ختنہ۔ عیدیں۔ سنئے چاند۔ تہذیبِ حلت و حرمت۔ طہارتِ بدنی۔ روزہ۔ اور کاہن و سردار کاہن اور لادویوں اور عام قوم کے فرائض وغیرہ سب رسمی شریعت میں شامل ہیں۔ اس شریعت کا بیان پیدائش کی کتاب کے سوا تورات کی چاروں کتابوں میں موجود ہے۔

(۲) شریعت اخلاقی۔ اس میں احکام عشرہ موجود ہیں۔ جو خدا نے پیغمبر کی
 دو فوٹوئوں پر لکھے لکھائے موسیٰ کو سونپے۔ (خروج ۳۱ : ۱۸ و ۳۲ : ۱۵-۱۶)
 و ۳۴ : ۲۸) اور یہ دس احکام خروج ۱۳۰ : ۱۷ میں پائے جاتے ہیں۔ اور
 احبار ۱۹ اور استثنائے کہ چند استثنائی ابواب میں ان کی مفصل شرح موجود
 ہے۔ اور اس شرع اخلاقی کا خلاصہ بدریں الفاظ موجود ہے۔ ”تو اپنے پیارے
 دل اور اپنی ساری جان اور اپنی ساری طاقت سے خداوند اپنے خدا سے محبت
 رکھ۔ استثنائے ۵ : ۶۔ یہ دس احکام کی لوح اقل کے چار احکام کا خلاصہ ہے۔
 ”اپنے ہمسایہ سے اپنی مانند محبت رکھ۔“ (احبار ۱۹ : ۱۸) یہ لوح ثانی کے چھ
 احکام کا خلاصہ ہے۔ اور خداوند مہج نے بھی اخلاقی شریعت کو ہر قسم کی شریعت
 رسمی و ملکی کی جان ٹھہرایا۔ اور اسی خلاصہ شرع اخلاقی کا اعادہ فرماتے ہوئے
 یہ کہا کہ ”ان ہی دو حکموں پر تمام توریت اور انبیاء کے صحیفوں کا مدار ہے۔“
 متی ۲۲ : ۴۰

(۳) ملکی شریعت۔ اس میں بادشاہوں۔ قاضیوں اور حاکموں اور رعیت
 کے فرائض ہیں۔ اور حکام قوم اسرائیل شرائع رسمی اخلاقی کے مخالف تھے شرع کی خلاف
 ورزی کرنے والے تعزیرات ملکی کے ماتحت مختلف سزائیں پاتے تھے۔ تاکہ
 احکام الہی کی پابندی کی روح ان میں پیدا ہو۔ اور قوم خدا کی مرضی و منشاء کی
 قدر و منزلت کو پہچانے۔

اخلاقی و جسمانی ہر دو قسم کے قوانین پہلو بہ پہلو اس قوم میں چلے آئے۔
 اور بہت سے انبیاء یکے بعد دیگرے مختلف زمانوں اور متفرق حالتوں میں پیغام
 الہی لے کر اس قوم میں مبعوث ہوتے رہے۔ اور اپنے اپنے وقت میں قوم کی
 معاشرتی و اخلاقی اصلاح مختلف طریقوں سے کرتے آئے۔ اور ہزاروں برس

کے طویل عرصوں خدا کی اس برگزیدہ و پیغمبر قوم کی مذہبی و اخلاقی حالت نے
 کئی رنگ پہنچے۔ کئی بار شرع الہی سے سرتابی و انحراف کر کے مورد عتاب بکھری
 کئی بار توبہ و استغفار کے ذریعے بحال کی گئی۔ خدا عادل ہے۔ اور اس عادل
 نے قوانین کا نفاذ فرما کے ان پر اس مخصوصہ کردہ کا مخصوص عمل طلب کیا۔
 لیکن اس نے بھائے فرمانبرداری کے عادل ٹکلی کی۔ اس لئے خدا نے عادل
 ہونے کی حیثیت میں قانون شکن کو سزا دی۔ اور میعادِ تعزیر کے اختتام پر ان
 کو رہائی دیتا رہا۔ اس قوم کا سب سے بڑا گناہ جو خدا نے غیور کی غیرت کو
 جوش دلاتا رہا بت پرستی تھا۔ جب جب اس قوم کو ارد گرد کی دیگر جگہ خدا اور
 بت پرست اقوام کے ساتھ ملنے کے مواقع ملے ان کی باطل پرستی اور کفر و
 شرک سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہی۔ اور خدا نے ان ہی معائب و نقائص کے
 رنگ کو ان کی طبائع سے بٹانے کے لئے بار بار انہیں مصیبت کی آگ میں ڈالا۔
 تاکہ وہ کشتن کی طرح صاف اور خالص ہو جائیں۔ جب وہ مجھے تلے گا تو
 میں سونے کی مانند نکل آؤں گا۔ (ایوب ۲۳ : ۱۰ و زبور ۶۶ : ۱۰)

شریعت کا مرکز | بنی اسرائیل قوم کے فرائض مذہبی کی انجام دہی کا مرکز
 پہلے تو نیمہ تھا جس کا مفصل احوال غروج باب ۲
 میں پایا جاتا ہے۔ نیمہ کو دینی امور کا مرکز اس وقت اس وجہ سے بنایا گیا کہ
 ابھی قوم اسرائیل خود آوارہ غربت تھی۔ اور غیموں میں قیام کرتی تھی۔ اس لئے
 ان کی مذہبی ضرورت کو عارضی طور پر پورا کرنے کے لئے خدا نے نیمہ بنانے کا
 حکم دیا۔ اور ہر قسم کی شرع رسمی۔ ملکی و اخلاقی کا تعلق اسی سے تھا۔ اور جب
 یہ قوم رفتہ رفتہ ملک موعود کنعان پر قابض ہوئی اور دیار پر سکونت کے لئے
 مکان بنائے اور قبضے و شہر آباد کئے تو عبادت الہی کے لئے بھی ایک مکان

بنایا گیا۔ اور وہ ہیکل تھی جو سلیمان بن داؤد نے شہر یروشلم میں کوہ موریا پر تعمیر کی تھی۔ اور عبادت کے تمام لوازمات و اسباب خیمہ موسوی سے اس ہیکل میں منتقل ہوئے۔ اور ہیکل کی تعمیر کے متعلق خدا نے پہلے ہی اُن کے ایام مسافر میں فرمایا تھا "لیکن جب تم یردن پار جا کر اُس ملک میں جس کا مالک خداوند تمہارا خدا تم کو بناتا ہے بس جاؤ۔ اور وہ تمہارے سب دشمنوں کی طرف سے جو گردا گرد ہیں تم کو راحت دے اور تم امن سے رہنے لگو۔ تو وہاں جس جگہ کو خداوند تمہارا خدا اپنے نام کے مسکن کے لئے چن لے وہیں تم یہ سب کچھ جس کا میں تم کو حکم دیتا ہوں لے جایا کرنا۔ یعنی اپنی سوختنی قربانیاں۔ اور اپنے ذبیحے اور اپنی وہ یکیاں۔ اور اپنے ہاتھ کے اٹھائے ہوئے ہدیے اور اپنی خاص نذر کی چیزیں۔" (استثنا ۱۲: ۱۰-۱۱ و ۱۸ و ۲۶)۔

اس ہیکل کے ساتھ قوم بنی اسرائیل کے سوا اور کسی قوم کا کوئی تعلق نہ تھا۔ اور نہ ہی عام اجازت تھی کہ غیر اقوام اُس سے تعلق رکھیں۔ اور نہ ہی شرع الہی کی نشر و اشاعت کا دیگر اقوام میں حکم تھا۔ ہیکل ایک مختص بالقوم و زمان عبادت گاہ تھی۔ اور قوانین و شرع الہی بھی محدود بالقوم و زمان تھی۔ مدتوں تک مذہب الہی اُس خاص قوم کے ساتھ خاص رہا۔ اور قوم اسرائیل کو ختنہ۔ قربانی۔ روزہ۔ سبت۔ طہارت اور جلالت و حرمت کے احکام دینے اور ان تمام فرائض کی انجام دہی کا مرکز یروشلم کی ہیکل کو چھرا لے سے خدا کا مقصد یہ تھا کہ ایک تو ابد گرد کی تمام دیگر بت پرست اقوام سے قوم مخصوصہ الہیہ کا افتراق و امتیاز صاف نظر آئے۔ جس طرح فوجی لوگ خاص امتیازی نشانات و علامات کے باعث بادشاہ کی رعیت کے عام افراد سے جدا گانہ اور ممتاز نظر آتے ہیں۔ دوسرے یہ کہ اُن ظاہری اور

رسمی دستورات اور ابتدائی اصولوں کی پابندی سے ان کے اندر متابعت الہی کی بنیاد رکھی جائے۔ تاکہ جہاں وہ اپنے مولیٰ اور مال و اسباب کو عقیدت الہی کے مزج پر قربان کرتے ہیں وہاں کسی وقت اپنی شخصیت کو متاثر کرنے میں بھی دیرینہ نہ کریں۔ چنانچہ خداوند تعالیٰ نے یہ ابتدائی سبق انہیں انبیاء کے ذریعے خوب سکھایا۔ اور ان رسمی قربانیوں اور دیگر ظاہری اور جسمانی رسومات کی تکمیل و تعمیل کے مطالبہ سے مقصد الہی یہ تھا، کہ فرمانبرداری اور اطاعت کے بیج کو ان کے دلوں میں بویا جائے۔ اور وہ خاص روحانی مقصد جو ان عارضی و ظاہری رسوم کے دائرہ کا مرکز تھا، بدیں الفاظ ظاہر کیا گیا ہے۔ ”تو خداوند اپنے خدا سے اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان اور اپنی ساری طاقت سے محبت رکھ۔“ استغنا ۵: ۶۔

اگر کوئی متلاشی حق و صدق صاف باطنی سے عہد عتیق کا اول سے آخر تک مطالعہ کرے تو وہ یہ اقرار کئے بغیر نہیں رہ سکتا

**عہد عتیق مختص بالقوم
اور مختص بالزمان تھا**

کہ توریت کا مذہب ایک مختص بالقوم والزمان تھا۔ توریت میں ذاتی طور پر ایک عالمگیر مذہب ہونے کی صلاحیت نہیں ہے۔ اور نہ ہی اس کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ ہر زمانے اور ہر قوم کے لئے دی گئی ہے۔ اس کے تمام احکام و شرائع اور دستورات و اصولات خاص قوم بنی اسرائیل سے ہی مختص تھے۔ اور شریعت موسوی کی تعمیل و تکمیل کا مرکز یروشلم کی ہیکل تھا۔ یہودیت کے دائرہ خاص سے باہر نہ تو اس کی تبلیغ و اشاعت کا حکم کہیں موجود ہے، اور نہ ہی کبھی یہودی انبیاء نے اس کی ترویج کو غیر اقوام میں جائز رکھا۔ بلکہ وہ تو بت پرست غیر اقوام کے درمیان خدا کا نام لینا بھی خدا کی بے عزتی

و حقارت سمجھتے تھے۔ جب شاہ بنوکر نظر تمام یہودیوں کو اسیر کر کے بابل لے گیا تو
 اس وقت اُن کی دینی غیرت اور خدا کے نام کی توقیر کا اظہار ابن الفناط سے
 عیاں ہے۔ ”ہم بابل کی ندیوں پر بیٹھے۔ اور عصیوں کو یاد کر کے روئے۔ وہاں
 پید کے درختوں پر ہم نے اپنی بتاروں کو ٹانگ دیا۔ کیونکہ وہاں ہم کو اسیر
 کرنے والوں نے گیت گانے کا حکم دیا۔ اور تباہ کرنے والوں نے خوشی کرنے
 کا۔ اور کہا عصیوں کے گیتوں میں سے ہم کو کوئی گیت سناؤ۔ ہم پر دس میں
 خداوند کا گیت گائیں“ (زبور ۱۳۴: ۱-۲) وہ غیر اقوام میں خدا کا نام لینا
 خدا کو ٹھٹھوں میں اُڑانے کے برابر سمجھتے تھے۔ ٹھٹھکی و رسمی شرائع بہ لفظ کمزور
 اور مختص بالقوم و الزمان تھیں۔ اور اُن میں تمام یونیا کا دستور العمل ہونے کی
 صلاحیت ہی مفقود تھی۔ اور شرع اخلاقی قوم و زمان کی قیود سے آزاد تھی۔
 چنانچہ وہ اس تک یہودی۔ مسیحی اور کئی دیگر مذہب اقوام کا دستور العمل
 بنی ہوئی پہلی آفتی ہے۔ عبدعزیز کے انبیاء خود توریت کی قربانیوں اور دیگر
 رسموں کو کمزور اور ناقص بتاتے گئے ہیں۔ مثلاً سموایل بنی کہتا ہے کہ ”کیا خداوند
 سوختنی قربانیوں اور قربانوں سے راتنا ہی خوش ہوتا ہے جتنا اس بات سے کہ
 خداوند کا حکم مانا جائے؟“ ویکہ فرمانبرداری قربانی سے اور بات ماننی پسند قبول
 کی چربی سے بہتر ہے (سلا سموایل ۲۲: ۱۵) داؤد بنی کا قول (زبور ۵۱: ۱۴-۱۵)
 سلیمان بنی کا قول (امثال ۲۱: ۳) ہوسیع بنی کا قول (ہوسیع ۶: ۶) دانییل بنی کا
 قول (دانییل ۹: ۲۴-۲۵) بنی اسرائیل میں قربانیاں چڑھاتے چڑھاتے
 یہ سب عقیدت پیدا ہو گئی کہ قربانی کی اصل روح اور غرض و غایت سے
 لا بہدہ ہو کر گناہ کرنے میں آزاد اور بے خوف ہو گئے۔ اور عہد و قصداً گناہ
 کر کے قربانیوں اور دیگر رسوم کو رواجی و رسمی طور پر انجام دینے لگے۔ اور

اس بات کو بھول گئے کہ خدا کی فرمانبرداری قربانی چڑھانے سے بہتر ہے۔ انہوں نے عمداً گناہ کر کے اُن کی تلافی کے لئے قربانیاں چڑھانا ایک دستورِ عمل ہی بنا لیا۔ اور اس لئے خدا نے انبیاء کے ذریعے اس دستور کو نامقبول ٹھہرا کر تنبیہ و ہدایت فرمائی۔ ”خداوند فرماتا ہے لیکن میں اُس شخص پر ننگاہ کروں گا۔ اُسی پر جو غریب اور شکستہ دل ہے۔ اور میرے کلام سے کانپ جاتا ہے۔ جو میل ذبح کرتا ہے اُس کی مانند ہے جو کسی آدمی کو مار ڈالتا ہے۔ اور جو برہ کی قربانی کرتا ہے اُس کے برابر ہے جو گائے کی گردن کاٹتا ہے۔ جو دھبہ لاتا ہے گویا سمور کا لہو گزرا رہا ہے۔ جو ٹہان جلاتا ہے اُس کی مانند ہے جو بیت کو مبارک کرتا ہے۔ اُن انہوں نے اپنی اپنی راہیں چن لیں اور اُن کے دل اُن کی نفرتی چیزوں سے سرشار ہیں“ (یسعیاہ ۶۶: ۳-۴ و ۱۱: ۱۴) یہودی لوگ سال میں تین مرتبہ عیدیں مناتے تھے۔ لے یروشلیم میں جایا کرتے تھے۔ اور ان تینوں عیدوں یعنی عیدِ فصح، عیدِ ختام اور عیدِ پینتیکسٹ کا تعلق ہیکل کے ساتھ تھا۔ ان عیدوں میں قربانیوں اور دیگر تمام مذہبی رسوم کی ادائیگی کا مرکز ہیکل تھی۔ اُس کے علاوہ اور کسی جگہ ان قربانوں کی انجام دہی شروع تھی۔ ”اور خداوند مناتا ایسا نہ ہو کہ جس جگہ کو دیکھ لو وہیں اپنی سوختنی قربانی چڑھاؤ۔ بلکہ فقط اُسی جگہ جسے خداوند تمہارے کسی قبیلہ میں چن لے گا اپنی سوختنی قربانیاں گزراؤ۔ اور میں سب کچھ جس کا میں تم کو حکم دیتا ہوں کرنا“ (استثنا ۱۲: ۱۳-۱۴) اور ہیکل کا ایک خاص مقام یروشلیم ہی سے متعلق ہونا اس بات کا پختہ ثبوت ہے کہ اُس میں عالمگیر دینی مرکز ہونے کی قابلیت نہ تھی۔ کیونکہ بالفرض اگر تمام دنیا توریت کی پیروی پر آمادہ ہوتی تو تمام دنیا کا عیدوں، قربانیوں اور دیگر رسموں کی ادائیگی کے لئے یروشلیم میں سال میں تین مرتبہ حاضر ہونا

محال ہوتا۔ اول تو اس قدر مجہوم کی وہاں گنجائش ہی نہ ہو سکتی تھی، اور جو وہاں نہ جاتا وہ خدا کا نافرمان ٹھہرتا۔ اور پھر تین مرتبہ سال میں وہاں حاضر ہونا لازمی تھا۔ تو اس صورت میں ہزاروں کو اس سے دور دراز ممالک کے باشندے وہاں کیسے پہنچ سکتے۔ اُن کا تو سال بھر آمد و رفت ہی میں ختم ہو جایا کرتا۔ اور پھر ذرائع آمد و رفت کی دشواریاں توریت کی توسیع اشاعت میں سببِ راہ تھیں۔ اور ہیکل کا تمام عالم کے لئے مرجعِ دینی ہونے سے امورِ معاشرت میں سخت نقصان ہو کر جسمانی زندگی معرضِ خطر میں پڑ جاتی۔ پھر آمد و رفت کے بھاری اخراجات و مصارف کے متحمل ہونا غربا کے لئے محال ہوتا اور وہ اس متبرک مقام کی زیارت سے محروم رہنے کے علاوہ خدا کے مجرم ٹھہرتے۔ اور یہ ایک سخت ترین آسمانی سزا یعنی نوعِ انسان کے لئے ہوتی۔ چنانچہ کعبہ اور تیرتھوں کا وجود اسلام اور ہندو مت کے مختص بالقوم و ملک ہونے کی ایک بین اور مسکت دلیل ہے۔ ہم یہ بھی خوب دیکھا چکے ہیں کہ مذہبِ الہی کس طرح انفرادیت سے قومیت میں منتقل ہوا۔ اب عقل خواہ مخواہ یہ سوال کرتی ہے کہ کیا خدا صرف ایک خاندان یا ایک قوم ہی کا خدا ہے؟ کیا وہ محض یہودی قوم ہی کو اپنے علم و عرفان سے مستنید فرما کر فقط اُسی سے اپنی عبادت و طاعت اور بندگی کا سوا بد کرتا ہے؟ کیا خدا صرف یہودیوں ہی کا ہے۔ غیر قوموں کا نہیں؟ بیشک غیر قوموں کا بھی ہے۔ ”تومی ۳: ۲۹“ تمام دینی و نادینی عالم کا خالق و رازق ہے۔ ”اور اُس نے ایک ہی اصل سے آدمیوں کی ہر ایک قوم تمام دینے زمین پر رہنے کے لئے پیدا کی۔“ اعمال ۱۷: ۲۶۔ ”تو نے آسمان اور آسمانوں کے آسمان کو اور اُن کے سارے لشکر کو اور زمین کو اور جو کچھ اُس پر ہے اور سمندر و دل کو اور جو کچھ اُن میں ہے بنایا اور تو اُن سمجھوں کا پروردگار ہے

اور آسمان کا لشکر سجدہ کرتا ہے۔" نحمیاہ ۹: ۶۔ چنانچہ اسی بنا پر وہ تمام
 دنیا سے استحقاقِ عبادت رکھتا ہے۔ اس لئے لازمی امر ہے کہ اُس کا مذہب
 انفرادی اور قومی نہ ہو بلکہ عالمگیر ہو۔

عہدِ عتیق کے حدیثِ رواج اور مختص بالقوم
 و زمان ہونے کا مفصل ذکر ہم نے اوپر
 کر دیا ہے۔ صحائفِ عتیقہ اپنے حدیثِ رواج

توریت میں ایک عالمگیر نئے عہد کی خبر

کی خبر کے علاوہ ایک اور عہد کی خبر بھی دئے گئے ہیں۔ تاکہ جب اُس کے رواج
 کا زمانہ اختتام کو پہنچے تو وہ عہد شروع ہو جائے۔ اور جس طرح پہلے پہل
 مذہب الہی انفرادیت کی صورت میں تھا، اور پھر قومیت میں بدل گیا تو ضروری
 امر ہے کہ اس قومی مذہب کے بعد جو بھی مذہب ہو وہ تدریجی ترقی کی طرف
 گامزن ہو۔ اور بجائے قومی ہونے کے عالمگیر ہو۔ چنانچہ اُس آیت والے نئے
 عہد کے متعلق عہدِ عتیق یہ خبر دیتا ہے۔ "دیکھ وہ دن آئے ہیں خداوند فرما
 ہے جب میں اسرائیل کے گھرانے اور یہوداہ کے گھرانے کے ساتھ نیا عہد
 باندھوں گا۔ اُس عہد کے مطابق نہیں جو میں نے اُن کے باپ دادا سے کیا۔
 ..... بلکہ یہ وہ عہد ہے جو میں ان دنوں کے بعد اسرائیل کے گھرانے
 سے باندھوں گا۔ .....۔" یرمیاہ ۳۱: ۳۱-۳۳۔ خطِ عبرانی کا مُستشف
 اپنے خط میں اسی مقام کو اقتباس کر کے آخر میں فرماتا ہے کہ "جب اُس نے
 نیا عہد کیا تو پہلے کو پرانا ٹھہرایا۔ اور جو چیز پرانی اور مُدّت کی ہو جاتی ہے وہ
 مٹنے کے قریب ہوتی ہے۔" عبرانی ۸: ۱۳۔ اور یہ عہد قومیت کی انفرادی
 خصوصیت سے آزاد اور عالمگیر بیان کیا گیا ہے۔ جو یسعیاہ نبی نے خدا سے
 بذریعہ الہام خبر یا کے اس طرح بیان کیا ہے۔ "اور بیگانے کی اولاد بھی جنہوں

نے اپنے آپ کو خداوند سے پیوستہ کیا ہے کہ اُس کی خدمت کریں اور خداوند کے نام کو عزیز رکھیں۔ اور اُس کے بندے ہوں۔ وہ سب جو بہت کو حفظ کر کے اُس سے ناپاک نہ کریں۔ اور میرے عہد پر قائم رہیں۔ میں اُن کو بھی اپنے کوہ مقدس پر لاؤں گا۔ اور اپنی عبادت گاہ میں اُن کو شادمان کروں گا اور اُن کی سوختنی قربانیاں اور اُن کے ذبیحے میرے مندرجہ پر مقبول ہوں گے کیونکہ میرا گھر سب لوگوں کی عبادت گاہ کہلائے گا۔ خداوند خدا جو اسرائیل کے پروردگار ہے لوگوں کو جمع کرنے والا ہے یوں فرماتا ہے کہ میں اُن کے سوا جو اُسی کے ہو کر جمع ہوئے ہیں اور وہ کو بھی اُس کے پاس جمع کروں گا۔ "یسعیاہ ۵۶: ۶-۸" وہ وقت آتا ہے کہ میں تمام قوموں اور اہل لغت کو جمع کروں گا۔ اور وہ اپنے اور میرا جلال دیکھیں گے۔ "اور خداوند فرماتا ہے کہ میں اُن سے بھی کاہن اور لاوی ہونے کے لئے لوں گا۔" اور یوں ہوگا خداوند فرماتا ہے کہ ایک نئے چاند سے دوسرے تک اور ایک بہت سے دوسرے تک ہر فرد بشر عبادت کے لئے میرے حضور آئیگا۔ "یسعیاہ ۶۶: ۱۸ اور ۲۱ اور ۲۳" اور جس طرح عہد عتیق کا بانی اور ضامن موسیٰ تھا۔ اُسی طرح اُس نئے عہد کے بانی و ضامن کی خبر بھی توریت میں بالتصریح و تفصیل موجود ہے۔ ہم توریت ہی کے الفاظ میں اُس کو مفصل طور پر قلمبند کریں گے۔

نئے عہد کے بانی کے متعلق مفصل خبریں | **قول الیسح**۔ "تم کتاب مقدس میں دیکھو گے ہو۔ کیونکہ سمجھتے ہو کہ اُس میں ہمیشہ کی زندگی تمہیں ملتی ہے۔ اور یہ وہ ہے جو میری گواہی

دیتی ہے۔" یوحنا ۵: ۳۹

(۱) وہ یہوداہ کے فرقہ اور داؤد کے خاندان سے ہوگا۔ "دیکھ وہ دن آتے

آتے ہیں خداوند فرماتا ہے، کہ میں داؤد کے لئے ایک صادق مٹاخ پیدا کروں گا۔ اور اُس کی بادشاہی ملک میں اقبال مندی اور عدالت اور صداقت کے ساتھ ہوگی۔ اُس کے ایام میں یہود اور سب نجات پائیں گے اور اسرائیل سلامتی سے سکونت کرے گا۔ اور اُس کا نام یہ رکھا جائے گا خداوند ہماری صداقت ہے۔
 یسعیاہ ۲۳: ۵-۶ و یسعیاہ ۱۱: ۱-۲ و زکریاہ ۱۳: ۱ مطابق یوحنا ۱: ۲۲-۲۳
 (۳) اُس کا ایک پیشرو ہوگا۔ دیکھو میں اپنے رسول کو بھیجوں گا اور وہ میرے آگے راہ درست کریگا۔ (ملکی ۳: ۱) پکارنے والے کی آواز! بیابان میں خداوند کی راہ درست کرو۔ صحرا میں ہمارے خدا کے لئے شاہراہ ہموار کرو۔ یوحنا ۱: ۲۳

یسعیاہ ۴۰: ۳ مطابق متی ۳: ۱-۳
 (۴) وہ کنواری سے پیدا ہوگا۔ لیکن خداوند آپ تم کو ایک نشان بنائے گا۔ دیکھو ایک کنواری حاملہ ہوگی اور بیٹا پیدا ہوگا۔ اور وہ اُس کا نام عمانوئیل رکھیں گے۔
 یسعیاہ ۷: ۱۴ مطابق متی ۱: ۲۳

(۵) شہر بیت لحم میں پیدا ہوگا۔ لیکن اُسے بیت لحم اذناہ اگرچہ تو یہود اور کھنیزاروں میں شام ہونے کے لئے چھوٹا ہے۔ تو بھی تھجد میں سے ایک شخص نکلیگا اور میرے حضور اسرائیل کا بادشاہ ہوگا۔ اور اُس کا مصدر زمانہ سابق ملان قدیم الايام سے ہے۔ میکاہ ۵: ۲ مطابق متی ۲: ۱ و ۲: ۲
 (۶) اُس کو مجدہ کرنے کے لئے مجوسی آئیں گے۔ وہ سب سبا سے آئیں گے اور سونا اور لوبان لائیں گے اور خداوند کی حمد کا اعلان کریں گے۔

یسعیاہ ۶۰: ۶ مطابق متی ۲: ۱-۲ و ۱۱: ۵۲

(۷) مصر میں پناہ پائیں گے۔ جب اسرائیل ابھی بچہ ہی تھا میں نے اُس سے محبت رکھی۔ اور اپنے بیٹے کو مصر سے بلایا۔ یسعیاہ ۱۱: ۱ مطابق متی ۲: ۱۳-۱۴

(۷) معصوم بچوں کا قتل۔ "رام میں ایک آواز سنائی دی۔ توحہ آور نار نار روتا۔

داخل اپنے بچوں کو رو رہی ہے۔ وہ اپنے بچوں کی بابت تسلی پذیر نہیں ہوتی۔

کیونکہ وہ نہیں ہیں۔" یرمیاہ ۳۱: ۱۵ مطابق متی ۱۶: ۱۸۔ ۱۸

(۸) وہ روح القدس سے مسح ہو گا۔ "خداوند خدا کی روح مجھ پر ہے۔

کیونکہ اُس نے مجھے مسح کیا۔ تاکہ خوشخبری (انجیل) سناؤں۔" یسعیاہ ۶۱: ۱۔

اور خداوند کی روح اُس پر بٹھری گئی۔ حکمت اور بردباری کی روح مصلحت اور

قدرت کی روح معرفت اور خداوند کے خوف کی روح۔" یسعیاہ ۶۱: ۱۱ مطابق

متی ۱۶: ۱۳

(۹) قومیں اُس سے برکت پائیں گی۔ "اور زمین کے سب قبیلے تیرے وسیلہ

سے برکت پائیں گے۔" پیدائش ۳: ۱۲ مطابق اعمال ۲۵: ۲۶۔ ۲۶

وہان گلیل میں اُس کا کام۔ "لیکن اندوگیاں کی تیرگی جاتی رہے گی۔ اُس نے

قدیم زمانہ میں نہبلون اور نفتالی کے علاقوں کو ذلیل کیا۔ پیمائشی زمانہ میں قوموں

کی گلیل میں دریا کی سمت یرون کے پار بڑھی دے گا۔ جو لوگ تاریکی میں چلتے تھے

انہوں نے بڑی روشنی دیکھی۔ جو موت کے سایہ میں رہتے تھے ان پر

نور چمکا۔" یسعیاہ ۹: ۱۔ ۲ مطابق متی ۴: ۱۲۔ ۱۳

(۱۰) اُس کے معجزات۔ "ان کو جو کچھ نے ہیں کہ وہ ہمت باندھو متہ ڈرو۔۔۔

..... اُس وقت اندھوں کی آنکھیں دا کی جائیں گی۔ اور بہروں کے کان کھولے

جائیں گے۔ تب لنگڑے بہرہ کی مانند چوکڑیاں بھریں گے۔ اور گونگے کی زبان

گاتے گی۔" یسعیاہ ۳۵: ۴۔ ۵ مطابق متی ۱۱: ۴۔ ۵ و اعمال ۲۲: ۲

(۱۱) گدھے پر سوار ہو کر یروشلیم میں داخل ہونا۔ "اے دختر یروشلیم

خوب لکار۔ کیونکہ دیکھ تیرا بادشاہ تیرے پاس آتا ہے۔ وہ صادق ہے اور

نجات اُس کے ہاتھ میں ہے۔ وہ حلیم ہے اور گدیہ پر بلکہ جوان گدیہ پر سوار ہے۔" زکریاہ ۹: ۹ مطابق متی ۲۱: ۵-۷

(۱۳) یہود و غیر اقوام اُسے رو کرینگے۔ "تو میں کس لئے جوش میں ہوں اور لوگ کیوں باطل خیال بندھتے ہیں۔ خداوند اور اُس کے مسیح کے خلاف زمین کے بادشاہ صف آرائی کر کے اور حاکم آپس میں مشورہ کر کے کہتے ہیں۔۔۔" زبور ۲: ۱-۲ و اعمال ۴: ۲۵-۲۸

(۱۴) اپنے ایک شاگرد کے ہاتھوں گرفتار ہو گا۔ "بلکہ میرے دلی دوست نے جس پر مجھے بھروسہ تھا، اور جو میری دلی کھاتا تھا مجھ پر لات اٹھائی۔" زبور ۴۱: ۹ و ۵۵: ۱۲ مطابق یوحنا ۱۳: ۱۸ و ۲۶-۲۷

(۱۵) تیس روپے میں بیچا جائیگا۔ "اور انہوں نے میری مزدوری کے لئے تیس روپے تول کر دیئے۔ اور خداوند نے مجھے کہا کہ اُسے تمہارے سامنے پھینک دے۔ یعنی اُس بڑی قیمت کو جو انہوں نے میرے لئے ٹھہرائی۔ اور میں نے یہ تیس روپے لے کر خداوند کے گھر میں تمہارے سامنے پھینک دیئے۔" زکریاہ ۱۱: ۱۲-۱۳ مطابق متی ۲۶: ۱۴ و ۲۷: ۳-۱۰

(۱۶) شاگرد اُس سے بیوفالی کریں گے۔ "ربت الاقواج فرماتا ہے اُسے تلوار تو میرے چرواہے یعنی انسان پر جو میرا رفیق ہے بیدار ہو۔ چرواہے کو مار کہ گتہ پیاگندہ ہو جائے۔" زکریاہ ۱۳: ۷ مطابق متی ۲۶: ۳۱ و ۵۶

(۱۷) جھوٹے گواہوں کی شہادت۔ "جھوٹے گواہ اُٹھتے ہیں اور جو باتیں میں نہیں جانتا وہ مجھ سے پوچھتے ہیں۔ وہ مجھ سے نیکی کے بدلے بدی کرتے ہیں۔" زبور ۳۵: ۱۱-۱۲ و ۲۷: ۱۲ مطابق مرقس ۱۴: ۵۵-۵۸

(۱۸) اُس کے منہ پر طہ اپنے مارینگے۔ ہمارا محاصرہ کیا جاتا ہے وہ اسٹیل

کے حاکم کے کمال پر چھڑی سے مارتے ہیں۔ میکاہ ۱:۵ مطابق متی ۲۷:۲۰ و مرقس ۱۵:۱۹

(۱۹) اُس کے مُنہ پر تھوکیں گے اور ٹھٹھے مارینگے۔ میں نے اپنی پیٹھ پیٹنے والوں کے اور اپنی داڑھی توچنے والوں کے حوالے کی۔ میں نے اپنا منہ رسوائی اور تھوکیں سے نہیں چھپایا۔ یسعیاہ ۵۰:۵ مطابق مرقس ۱۵:۱۹-۲۰۔
(۲۰) وہ تمام اذیتوں کو غاموشی سے بردہ گا۔ وہ ستایا گیا تو بھی اُس نے برواشت کی اور منہ نہ کھولا۔ جس طرح برہ جسے ذبح کرنے کو لے جاتے ہیں، اور جس طرح بھیڑ بال کترنے والوں کے سامنے بے زبان ہے اُسی طرح وہ غاموش رہا۔ یسعیاہ ۵۳:۵ مطابق متی ۲۷:۲۰-۲۲

(۲۱) اُس کی پھیلی ہوئی حالت۔ میں پانی کی طرح بہ گیا۔ میری سب ہڈیاں اکھڑ گئیں۔ میرا دل موسم کی مانند ہو گیا۔ وہ میرے سینہ میں پھل گیا۔ میری قوت نپٹ کر کے کی مانند خشک ہو گئی۔ اور میری زبان میرے تاؤ سے چپک گئی۔ اور تو نے مجھے موت کی خاک میں بلا دیا۔ کیونکہ کتوں نے مجھے گھیر لیا ہے۔ بدکاروں کا گردہ مجھے گھیرے ہوئے ہے۔ وہ میرے ہاتھ اور میرے پاؤں پھیندے ہیں۔ میں اپنی سب ہڈیاں گن سکتا ہوں۔ وہ مجھے تلکتے اور گھورتے ہیں۔ زبور ۲۲:۱۴-۱۷ مطابق متی ۲۷:۲۴-۲۶

(۲۲) اُس کی پوشاک پر قرعہ اندازی۔ وہ میرے کپڑے آپس میں بانٹتے ہیں۔ اور میری پوشاک پر قرعہ ڈالتے ہیں۔ زبور ۲۲:۱۸ مطابق متی ۲۷:۲۵-۲۶۔
(۲۳) پت اور سرکہ پلانا۔ انہوں نے مجھے کھانے کو پت دیا۔ اور میری پیاس بجھانے کو انہوں نے مجھے سرکہ پلایا۔ زبور ۶۹:۲۱ مطابق متی ۲۷:۳۴-۳۵ و یوحنا ۱۹:۲۸-۳۰

(۲۴) وہ چھیدا جائیگا۔ ”وہ میرے ہاتھ اور میرے پاؤں چھیدتے ہیں۔“
 زبور ۱۶: ۲۲ ”اور وہ اُس پر جس کو انہوں نے چھیدا ہے نظر کریں گے۔“
 زکریا ۱۲: ۱۰ مطابق یوحنا ۱۹: ۳۷ و ۳۷

(۲۵) اُس کی ہڈی توڑی نہ جائیگی۔ ”وہ اُس کی سب ہڈیوں کو محفوظ رکھتا ہے۔ اُن میں سے ایک بھی توڑی نہیں جاتی۔“ زبور ۳۴: ۲۰ مطابق یوحنا ۱۹: ۳۶-۳۷

(۲۶) برضا و رغبت وفات پائیگا۔ ”قربانی اور نذر کو ٹوپیٹ نہیں کرتا۔“
 تو نے میرے کان کھول دیے ہیں۔ . . . . کتاب کے طواریں
 میری بابت لکھا ہے۔ اُسے میرے خدا میری خوشی تیری مرضی پوری کرنے
 میں ہے۔“ زبور ۴۰: ۶-۸ مطابق یوحنا ۱۰: ۱۷-۱۸

(۲۷) ہمارے گناہوں کے بدلے مرے گا۔ ”یقیناً اُس نے ہماری مشقتیں
 اٹھالیں۔ اور ہمارے غموں کو برداشت کیا پر ہم نے اُسے خدا کا ماما کوٹا
 اور ستایا ہوا سمجھا۔ حالانکہ وہ ہماری خطاؤں کے سبب سے گھائل کیا گیا۔
 اور ہماری بدکرداری کے باعث کچلا گیا۔ ہماری ہی سلامتی کے لئے اُس پر
 سیاست ہوئی۔ تاکہ اُس کے مار کھانے سے ہم شفا پائیں۔ . . . .
 خداوند نے ہم سب کی بدکاری اُس پر لادی۔“ یسعیاہ ۵۳: ۴-۶ دانیل

۹: ۲۶ مطابق مرقس ۱۰: ۴۵ و اعمال ۸: ۳۰-۳۵ و اپطرس ۲: ۲۴
 (۲۸) تیسرے روز قبر سے زندہ ہوگا۔ ”وہ دو روز کے بعد ہم کو حیات
 تازہ بخشیگا اور تیسرے روز اٹھا کھڑا کریگا۔ اور ہم اُس کے حضور زندگی بسر
 کریں گے۔“ ہوسیع ۶: ۲ ”اسی سبب سے میرا دل خوش اور میری روح
 شادمان ہے۔ میرا جسم بھی امن و امان میں رہیگا۔ کیونکہ تو نے میری جان کو

پاتال میں رہنے دے گا نہ اپنے مقدس کو سڑنے دیگا۔ تو مجھے زندگی کی راہ دکھائے گا۔ زبور ۱۶: ۹-۱۱ مطابق اعمال ۲: ۳۱-۳۲ و ۲۷: ۲۸-۲۹ و لوقا ۲۴: ۵-۷

(۲۹) تو نا کو اپنے زخم دکھانا اور جب کوئی اُسے پوچھے گا کہ تیری چھاتی پر یہ زخم کیسے ہیں، تو وہ جواب دیگا۔ یہ وہ زخم ہیں جو میرے دوستوں کے گھر میں لگے۔ زکریا ۱۳: ۶ مطابق یوحنا ۲۰: ۲۷-۲۸ و ۲۷: ۲۷

(۳۰) زندہ ہو کر آسمان پر صعود فرمائے گا۔ "تو نے عالمِ بالا کو صعود فرمایا تو قیدیوں کو ساتھ لے گیا۔" زبور ۶۸: ۱۸ "یہ وہ ہے میرے خداوند سے کہا تو میرے واسطے یا تھے بیٹھے جب تک کہ میں تیرے دشمنوں کو تیرے پاؤں کی

پہو کی نہ کر دوں۔" زبور ۱۱۰: ۱ مطابق لوقا ۲۴: ۵۱ و اعمال ۱: ۹-۱۱ و ۳۲: ۳۵ (۳۱) دوبارہ آئیگا اور تا ابد سلطنت کرے گا۔ "خداوند میرا خدا آئیگا اور سب قدسی اُس کے ساتھ۔" زکریا ۴: ۱۴ مطابق ۲ تھسلونیکی ۱: ۷ و

متی ۱۶: ۲۷ "ایک شخص آدمِ ناد کی مانند آسمان کے بلبلوں کے ساتھ آیا اور قدیم الایام تک پہنچا۔ وہ اُسے اُس کے حضور لائے، اور سلطنت اور حشمت اور مملکت اُسے دی گئی، تاکہ سب لوگ اور اُممیں اور اہل لغت اُس کی خدمت

گزاری کریں۔ اُس کی سلطنت ابدی سلطنت ہے جو جاتی نہ رہے گی اور اُس کی مملکت لازوال ہوگی۔" دانی ایل ۷: ۱۳-۱۴ مطابق متی ۲۸: ۱۸ و یوحنا ۵: ۲۲-۲۳ و فلپی ۲: ۹-۱۱ و ۱ پطرس ۱: ۱۱

"اس لئے ہمارے لئے ایک لڑکا تولد ہوا اور ہم کو ایک بیٹا بخشا گیا۔ اور سلطنت اُس کے کاندھے پر ہوگی۔ اور اُس کا نام عجیب۔ مشیر۔ خدا کے قادر ابدیت کا باپ۔ سلامتی کا شہزادہ ہوگا۔ اُس کی سلطنت کے اقبال اور سلامتی

کی کچھ انتہا نہ ہوگی۔ وہ داؤد کے تخت اور اس کی مملکت پر آج سے اب تک حکمران رہے گا۔ اور عدالت اور صداقت سے اسے قیام بخشے گا۔
 رُب الافواج کی غیوری یہ کرے گی۔" یسعیاہ ۹: ۷-۷ مطابق لوقا ۱: ۳۱-۳۳

عہد عتیق اور عہد جدید کے
بانیوں کی باہمی مشابہت
قول مسیح۔ "ضرور ہے کہ جتنی باتیں
 موسیٰ کی توریت اور نبیوں کے صحیفوں
 اور زبور میں میری بابت لکھی ہیں

پوری ہوں۔" لوقا ۲۴: ۴۴

ہم اوپر عہد جدید کے ہونے والے بانی کی تمام زندگی کی مکمل تصویر
 نبیوں کے صحیفوں اور زبور کی پیشین گوئیوں میں دکھا چکے ہیں۔ اب صرف
 توریت کی شہادت باقی ہے، جو ہم ابھی پیش کرنے والے ہیں۔ تمام الہامی
 انبیا اپنے صحائف منزلہ الہیہ میں بانی عہد جدید کی تصویر کے جدا جدا
 پہلو ظاہر کرتے ہیں۔ اگر ناظرین مندرجہ بالا اکتیس پیشین گوئیوں میں کھینچی
 ہوئی تصویر کو بانی عہد جدید کی تصویر کے ساتھ جو انجیل مقدس (عہد جدید)
 میں موجود ہے، دیکھیں تو دونوں میں سرمو فرق نہ پائیں گے۔ وہ تصویر
 جو موسیٰ اور مابعد کے متعدد انبیا نے اس موعود کی کھینچی ہے اس کے تمام
 خط و خال خداوند مسیح کے ساتھ پورے پورے طور پر ملتے ہیں۔ تمام اخبار
 عتیقہ و اذکار سابقہ کا کھوج سوائے سرور کائنات و سرچشمہ حسنات جناب
 فضیلت مآب خداوند مسیح کی عدیم النظیر اور فقیہا المثل ہستی کے کسی بھی
 دوسری ہستی میں اصلاً نہ ملیگا۔ ہم اپنے اس دعویٰ کی صداقت اور حقیقت
 کو عہد عتیق کے بانی موسیٰ بنی کی زبانی اور بھی زیادہ صفائی سے پائے ثبوت کو
 پٹنپائیں گے۔ موسیٰ توریت کی پانچویں کتاب میں یوں فرماتا ہے۔ "اور خداوند

نے مجھ سے کہا کہ وہ جو کچھ کہتے ہیں سو ٹھیک کہتے ہیں۔ میں اُن کے لئے اُن ہی کے بھائیوں میں سے تیری مانند ایک بنی برپا کروں گا۔ اور اپنا کلام اُس کے مُنہ میں ڈالوں گا۔ اور جو کچھ میں اُسے حکم دوں گا وہی وہ اُن سے کہیگا۔ اور جو کوئی میری اُن باتوں کو جن کو وہ میرا نام سے کرے کہے گا نہ سُننے تو میں اُن کا حساب اُس سے لوں گا۔ (استثنا ۱: ۱۸-۱۹)

اس کے ساتھ مسیح کا قول بھی ملاحظہ ہو: "کیونکہ اگر تم موسیٰ کا یقین کرتے تو میرا بھی یقین کرتے۔ اس لئے کہ اُس نے میرے حق میں لکھا ہے: "یوحنا ۵: ۴۶۔ خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ "اُن ہی کے بھائیوں میں سے تیری مانند ایک بنی برپا کروں گا۔" یہاں موسیٰ اُس ہونے والے نبی کو اپنی مانند کہتا ہے۔ تو اب یہ دیکھنا مناسب ہے کہ موسیٰ اور مسیح میں کئی باتوں میں مشابہت پائی جاتی ہے۔ اور اگر ان دونوں میں خاص خاص صفات مشترک نہ ہوں تو مشابہت قائم نہیں رہ سکتی۔ اور نہ ہی ہم مسیح پر اس پیشین گوئی کو چسپاں کرنے کا حق رکھتے ہیں۔ لیکن اگر مشابہت ثابت ہو جائے تو پھر خداوند مسیح ہی اس خبر کے مفہوم کا مصداق ہوگا نہ کہ کوئی اور۔ مندرجہ ذیل امور متقابل پر غور کیجئے:-

(۱) موسیٰ کی پیدائش کے وقت شاہ ہرودیس کے لڑکے شاہ فرعون کے حکم سے مروائے جاتے تھے۔ (خروج ۱: ۱۵-۱۶ و ۲۲)	(۱) مسیح کی پیدائش کے وقت شاہ ہرودیس کے حکم سے لڑکے قتل کروائے گئے۔
(۲) موسیٰ کو بچپن میں خدا نے عجیب حکمت سے بادشاہ کے دستِ ستم سے بچایا۔ خروج ۲: ۵-۱۰	(۲) مسیح کو بچپن میں خدا نے فرشتے کے ذریعے آگاہی دیکر عجیب طور پر شاہ ہرودیس کے دستِ ستم سے بچایا۔ اور لطف یہ کہ موسیٰ

نے بھی مصر میں پناہ پائی اور مسیح نے بھی
مصر ہی میں پناہ پائی - متی ۲: ۱۳-۱۵ +
(۳) مسیح کے شہر دہلی بارہ تھے۔ اجماعاً
وہ تمام دنیا کا ہادی ٹھہرا۔

(۴) مسیح کا پہلا معجزہ یہ تھا کہ اُس نے پانی کو
مے بنایا۔ یوحنا ۲: ۷-۹ +
(۵) مسیح نے اعجازی قوت سے جھیل کے طوفان
کو روکا اور اپنے شاگردوں کی جانیں بچا
لیں۔ لوقا ۸: ۲۲-۲۵ +

(۶) خداوند مسیح نے فرمایا "زندگی کا پانی میں
ہوں۔ جو کوئی مجھ سے پیتا ہے وہ کبھی
پیا سادہ ہوگا" یوحنا ۴: ۱۴-۱۵ اور پہلو میں
رسول حورب کی چٹان کو جس سے موسیٰ
نے پانی نکالا، خداوند مسیح سے ملانا ہے۔
۱۔ کمرنگھی ۱: ۲۰ +

(۷) مسیح نے ایک دفعہ پانچ ہزار کی بھیڑ اور
دوسری دفعہ چار ہزار کی بھیڑ کو معجزانہ طور
پر صرف چند روٹیوں سے اُسودہ کیا۔
اور بہت روٹی بچ بھی رہی۔ متی ۱۴: ۱۵
- ۲۱ اور ۲۱: ۱۵-۲۸ اور پھر فرمایا۔

(۳) موسیٰ بارہ قبیلوں کا ہادی تھا۔

(۴) موسیٰ کا پہلا معجزہ یہ تھا کہ اُس نے پانی کو
خون بنا دیا۔ خروج ۷: ۱۹-۲۰

(۵) موسیٰ نے معجزانہ طور پر بحر قلزم کے دو
جیسے کر دیے۔ اور بنی اسرائیل سلامتی سے
اُس میں سے گزر گئے۔ اور دریا سے کسی
جان کا بھی نقصان نہ ہوا۔ خروج ۲۱: ۲۲-۲۴

(۶) موسیٰ نے حورب کی چٹان سے پانی نکالا
اور قوم کی پیاس بجھا کر انہیں مرنے سے
بچایا۔ خروج ۱۷: ۱-۶

(۷) موسیٰ نے قوم اسرائیل کو مرنے کیلایا جو
معجزانہ طور پر آسمان سے نازل ہوتا تھا۔
خروج ۱۶: ۱۲-۱۵

”تمہارے باپ ہودا دول نے بیابان میں من
کھایا اور مر گئے۔“ ”یہ ہوں وہ زندگی
کی روٹی جو آسمان سے اتری۔ اگر کوئی اس
روٹی میں سے کھائے تو اب تک زندہ رہیگا۔“

یوحنا ۶: ۲۹-۵۱

(۸) مسیح نے ابلیس۔ گناہ اور موت کی غلامی
سے ایمانداروں کو آزاد کیا۔

یوحنا ۸: ۳۴-۳۶ و عبرانی ۲: ۱۵

(۹) مسیح نے فرستادہ خدا ہونے کے ثبوت
میں معجزات پیش کئے۔ یوحنا ۵: ۳۶ و

اعمال ۲: ۲۲

(۱۰) مسیح چالیس روز تک بلا خورد و نوش
جنگل میں خدا کی قربت میں رہا۔

متی ۴: ۱-۲

(۱۱) مسیح کی صورت کوہ حرمون پر تبدیل ہو
گئی اور سورج کی مانند چمکنے لگی۔ اور اُس
کے شاگرد نہایت خوفزدہ ہوئے اور لطف
یہ کہ موسیٰ بھی اُس وقت ایلیاہ کی ہمراہی
میں مسیح کے ساتھ پایا گیا۔ متی ۱۷: ۲-۸ و

مرقس ۹: ۲-۸ و لوقا ۹: ۲۸-۳۶

موسیٰ کی صورت کوہ سینا پر نورانی ہو گئی۔

(۸) موسیٰ نے اسرائیلیوں کو شاہ مصر کی
غلامی سے چھڑایا۔

(۹) موسیٰ نے اپنے من جانب خدا بنی ہونے
کو معجزات سے ثابت کیا۔

استثنا ۳۴: ۱۰-۱۲

(۱۰) موسیٰ چالیس روز تک بغیر کھائے پیئے
خدا کے حضور میں رہا۔ خروج ۳۴: ۲۸

(۱۱) موسیٰ کا چہرہ خدا کے جلال کی تجلی سے
چمکنے لگا۔ اور اُس کی صورت تبدیل ہو
گئی۔ یہاں تک کہ لوگ اُس سے ڈرنے
لگے۔ خروج ۳۴: ۲۹-۳۵ و ۲ گرنیقی
۴: ۳

موسیٰ کی صورت کوہ سینا پر نورانی ہو گئی۔

اور مسیح کی صورت کو جو حرمون پہنچا دیا
 ہو گئی۔ دونوں نظاموں پر پھاڑی ہیں۔
 (۱۲) نیا عہد مسیح کے خون سے باندھا گیا۔
 لوقا ۲۲: ۲۰-۲۱ اور گرنقی ۱۱: ۲۵ و عبرانی
 ۲۲-۱۱: ۹

(۱۳) "مگر فصل اور سچائی یسوع مسیح کی معرفت
 پہنچی۔" یوحنا ۱: ۱۷

(۱۴) مسیح نے آخری وقت اپنے شاگردوں کو
 برکت دی۔ اور روح القدس سے مسیح
 کر کے اپنی جگہ قائم مقام بنا کر وصیت کی۔
 متی ۲۸: ۱۸-۲۰ و یوحنا ۲۰: ۲۱-۲۳

(۱۵) خداوند مسیح کی قبر بھی معدوم ہے۔ اگر
 ہے تو خالی ہے۔ مسیح زندہ ہو گیا۔

متی ۲۸: ۵-۷ و لوقا ۲۴: ۳-۷
 ۱۔ گرنقی ۱۵: ۲۰ و اعمال ۲: ۳۲

(۱۲) پہلا نیا عہد موسیٰ کے ذریعے خون سے
 باندھا گیا۔ خروج ۲۴: ۸ و عبرانی ۹:
 ۱۸-۲۰

(۱۳) "شریعت تو موسیٰ کے ذریعے دی گئی۔"
 یوحنا ۱: ۱۷

(۱۴) موسیٰ نے آخری وقت یسوع پر ہاتھ رکھ
 کر اسے مخصوص کیا۔ اور اپنی جگہ اسے
 قوم کا خدایا بنا کر وصیت کی۔

گرنقی ۱۵: ۲۴-۲۳ و استشنا ۳۲: ۹

(۱۵) موسیٰ کی قبر معدوم البتہ ہے۔ کوئی اس
 کی بابت نہیں جانتا۔ استشنا ۳۴: ۲
 خط یہوداہ ۹ آیت ۶

اوپر ہم نے پندرہ امور میں موسیٰ اور خداوند مسیح کی مشابہت دکھائی ہے
 جس سے تمام و کمال طور سے ثابت ہوتا ہے کہ موسیٰ کی وہ خبر جو اس نے
 اپنی مانند ایک بنی کے بڑا ہونے کے متعلق دی تھی وہ بجز خداوند
 مسیح کے اور کسی بنی یا رسول پر ہرگز صادق نہیں آ سکتی۔ اور پھر یسوع
 کے زمانے تک کسی ایسے بنی کی بعثت کا اشارہ تک نہیں ہے۔ بلکہ برعکس
 اس کے یوں لکھا ہے۔ "اور اس وقت سے اب تک بنی اسرائیل میں کوئی

"بنی موسیٰ کی مانند" جس سے خداوند نے روبرو باتیں کیں نہیں اُٹھا۔ ہنٹن ۳: ۱۰۔
 اور اُس کے بعد بھی کسی بنی نے نہ تو بالصراحت اور نہ بالاشارت اُس موعود بنی کے اُ
 چکنے کا کہیں ذکر کیا۔ اس لئے عہد عتیق کے سب سے آخری بنی نے بھی موسیٰ
 شریعت ہی کی طرف قوم کی توجہ کی رہنمائی کی اگر وہ موعود بنی اُس کے زمانہ تک اُچکا
 ہوتا تو وہ قوم کو اُس کی طرف توجہ دلاتا نہ کہ موسیٰ کی طرف۔ لیکن وہ شرع موسیٰ ہی
 کی یاد دہانی کرواتا ہے۔ تم میرے بندے موسیٰ کی شریعت یعنی اُن فرائض و احکام کو جو
 میں نے جو رب پر تمام بنی اسرائیل کیلئے فرمائے یا د رکھو۔ ملاکی ۴: ۴ میں ثابت ہوا کہ توریت
 کے سب سے آخری بنی یعنی ملاکی کے زمانہ تک بھی وہ بنی ظاہر نہ ہوا تھا۔ اس لئے اُس
 بنی کی کھوج ہمیں ملاکی بنی کے بعد کے زمانہ میں کرنی پڑے گی دیں عا لیکہ
 ملاکی بنی نے بھی اُس موعود بنی اور اُس کے پیشرو (یوحنا بیپٹسٹ) کے ظہور
 آئندہ کی صریح خبر دی۔ "دیکھو میں اپنے رسول کو بھیجوں گا۔
 اور میرے آگے راہ درست کرے گا۔ اور تمہارا دل جس کے تم طالب ہو
 گا وہاں اپنی سیکل میں آمو جو د ہو گا۔ ہاں عہد کا رسول جس کے تم منتظر ہو
 آئے گا۔ رب اافواج فرماتا ہے۔" ملاکی ۱: ۳۔ ۱: ۶ مطابق مرقس ۱: ۲۱ و لوقا ۴: ۲۱
 و یوحنا ۱: ۱۳۔ ۱۴۔ چنانچہ ملاکی بنی کے بعد کے زمانہ میں خداوند یسوع مسیح
 کا ظہور ہوا۔ اور وہ عہدیم السہیم شخصیت اور فقید المثل ہستی تمام انبیاء
 کی پیش خبریوں کو پورا کرنے اور قوم کے طویل انتظار کا جواب دینے کے لئے
 زینت افزائے کائنات بن گئے۔ پڑانے عہد کے موعود بنی و بادشاہ اور
 نئے عہد کے خداوند مسیح کی فوٹو میں میرا فرق نہیں۔ وہ دونوں ایک ہی ہیں
 ایک خواب ہے تو دوسرا اُس کی تعبیر ہے۔ اگر عہد عتیق انتظار کی دراندازی
 شب ہے تو عہد جدید اُس انتظار کا جواب اور حصول مقصود کا روڈ نشان

ہے۔ اور خداوند مسیح نے بارہا انبیاء سابقہ کو خود اپنی ذات پر چسپاں کیا۔ ملاحظہ ہو لوقا ۲۴: ۴۴ و ۴۵: ۱۷-۱۸ و متی ۲۲: ۴۲-۴۴ و یوحنا ۵: ۳۹۔ پس ثابت ہوا کہ توریت میں جو ایک عالمگیر نئے عہد کی خبر پائی جاتی ہے وہ عہد مسیحیت ہے۔ اور جس بانی عہد جدید کی خبریں عہد عتیق نے دی ہیں وہ بانی خداوند یسوع مسیح ہے جس نے اس عالم آب و گل کو اپنے مبارک قدموں کی برکت سے سرفراز فرمایا۔

الہام و تدبیر الہی
کی تدریجی کمالیت

اگر صحیفہ فطرت پر ایک غائر اور تحقیقی نظر ڈالی جائے تو ایک قانون نظر آتا ہے جو تمام موجودات عالم میں مشترک طور پر جاری و ساری ہے۔ اور یہ قانون ہے تدریجی ارتقاء۔ ہر شے ادنیٰ سے اعلیٰ اور ناقص سے کامل کی طرف ترقی کرتی ہوئی صاف نظر آتی ہے۔ یعنی یہ نہیں کہ رات کو چاکل کا بیج بویا جائے اور صبح کو وہ پچاس فٹ اونچا درخت ہو کر پھل دینے لگے۔ بلکہ رفتہ رفتہ درجہ بدرجہ ایک مخصوص وقت پر کمال کو پہنچتا ہے۔ ہر شے کی پیدائش، وسطی اور انتہائی حالت اس حقیقت کی ناہید و نصہدین کرتی ہے۔ جبکہ جسمانی و مادی عالم میں تدریجی ارتقاء کا قانون خالق نے موعود کر دیا ہے۔ تو لازمی امر ہے کہ اخلاقی و روحانی امور میں بھی ایسا ہی ہو۔ کیونکہ صحیفہ فطرت اور صحیفہ الہام دونوں کا مصنف خدا تعالیٰ ہے۔ کائنات جس خدا کا فعل ہے الہام اسی کا قول ہے۔ لہذا دونوں میں مطابقت و مناسبت کا ہونا ضروری ہے۔ عقلی و علمی ارتقاء میں بھی تدریجی ترقی و کمالیت کا اہل قانون جاری و ساری نظر آتا ہے۔ طالب علم جوں جوں عقلی منازل کو طے کرتا جاتا ہے ہر مرحلہ پر اس کے حسب لیاقت کتب و درسی

بڑھائی جاتی ہیں۔ یہ نہیں کہ پہلے ہی روز پچھتے کے ہاتھ میں گلستان یوستان
 دے دی جائیں۔ یہی حال نزول الہام الہی کا ہے۔ خدا اہل دنیا کی حالت
 اساسی، وسطیٰ اور انتہائی کے تناسب سے اپنے کاشف و الہام نازل فرماتا
 ہے۔ اُس نے اپنا الہام و مکاشفہ انفرادیت سے شروع کیا۔ اور خاص شخص
 کو چتر سادہ و احکام و قوانین دے کر اُن سے اُن کی تعمیل طلب کی۔ پھر اُس
 نے ایک خاص قوم کو چن لیا، اور اپنے احکام و قوانین زیادہ تعداد میں موسیٰ
 کی معرفت اُن پر نازل کئے۔ اور اُن کی تعمیل و تقلید کی تاکید زمانہ بہ زمانہ طرح
 بہ طرح انبیاء کی معرفت فرماتا رہا۔ وہ الہام صرف قوم اسرائیل ہی سے متعلق
 تھا، اور مذہب الہی قومی مذہب تھا۔ اور ضروری تھا کہ مذہب الہی انبیاء کی
 خصوصیت سے نکل کر عمومیت میں تبدیل ہو جائے۔ اور ایسا ہی ہوا جیسا
 ہم پیشتر بالتفصیل دیکھا چکے ہیں۔ چوتھے خصوصیت عمومیت کی ایک فرد ہے۔
 لہذا خدا نے اپنا الہام و مکاشفہ ابتدائی خاص سے شروع کر کے عام تک
 پہنچایا۔ پہلے اُس نے خاص افراد کو چنا۔ پھر اُس نے ایک خاص قوم کو چن
 لیا۔ جس طرح خداوند مسیح نے پہلے بارہ شاگردوں کو چن لیا اور انہیں فرمایا
 ”میں نے تمہیں چن لیا اور تم کو مقرر کیا کہ جا کر پھل لاؤ“ (یوحنا ۱۵: ۱۶) اور اس
 خالیکر مذہب کے بانی نے اپنی خدمت کو اسی جگہ سے شروع کیا جہاں انبیاء
 عہد عتیق نے اپنے کام کو چھوڑا تھا۔ یعنی یہودی قوم سے شروع کر کے تمام اقوام
 عالم تک اور یروشلیم سے شروع کر کے تمام دنیا کی حدود تک اپنی خدمت کو
 وسعت دی (ماتھا ۲۳: ۳۷) مرکز سے شروع کر کے محیط کی طرف بڑھنا مسیح کا
 مقصد تھا۔ اسی لئے آپ نے ایک جگہ فرمایا: ”میں اسرائیل کے گھرانے کی
 کھوئی ہوئی جھڑوں کے سوا اور کسی کے پاس نہیں بھیجا گیا“ (متی ۱۵: ۲۴) یہ

ہی تھا مرکز سے مفرود کرنا۔ یہوشلیم سے شروع کرنا۔ لیکن بعد میں آپ نے فرمایا۔ ”میری اور بھی بھیتیں ہیں جو اس بھیت خانے (قوم اسرائیل) کی نہیں۔ مجھے ان کا بھی لانا ضرور ہے، اور وہ میری آواز سنیں گی۔ پھر ایک ہی گلدہ اور ایک ہی پتھر ایا ہوگا۔“ یہی تھا عجیب تک پہنچنا۔ زمین کی انتہا تک گواہ ہونا۔ (پہچتا ۱۰: ۱۶ و اعمال ۸: ۱) دنیا کی ہر شے مرکز سے عجیب کی طرف طرہتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اور خداوند مسیح نے بھی اس مقررہ قانون کے مطابق اپنے کام کو مرکز سے آغاز کر کے دائرہ کی طرف بتدریج بڑھایا۔ اور قومی مذہب کو بتدریج عالمگیر مذہب میں منتقل فرمایا۔ اور الہام الہی کی تدریجی کمالیت کے متعلق خط عبرانی کا مصنف یوں فرماتا ہے۔ ”اگلے زمانے میں خدا نے باپ دادا سے حصہ بہ حصہ اور طرح بطرح نبیوں کی معرفت کلام کر کے اس زمانے کے آخر میں ہم سے بیٹے کی معرفت کلام کیا۔“ (عبرانی ۲: ۱)۔

عالمگیر مذہب

عالمگیر مذہب وہ ہو سکتا ہے جو جغرافیائی حدود و قیود سے آزاد ہو۔ تمام نسلوں اور قوموں کی روحانی و اخلاقی زندگی پر یکساں طور پر اثر انداز ہو، اور جس میں ہر گل الوجہ تمام عالم کے دستور العمل ہونے کی کامل صلاحیت و قابلیت موجود ہو۔ اور بنی نوع انسان کی اخلاقی ضروریات اور روحانی جذبات کی تسکین و آسودگی کا ضامن ہو۔ اور کامل تحقیق کے بعد فرد و احاد بھی یہ کہنے کی جرات نہ کر سکے کہ اس مذہب میں میری روحانی حوائج و ضروریات کا جواب نہیں ہے۔ ہم مسیحی مذہب کو اس معنی کا عالمگیر مذہب اولہ یقینیہ و براہین

شافعیہ و قطعیہ سے ثابت کریں گے۔ ذرا انصاف پوری اور صدق دلی سے
تمام دلائل پر غور فرمائیے۔

عہد جدید کی بنیاد | عہد جدید کی بنیاد عہد عتیق پر رکھی گئی ہے۔ اور
نئے عہد کے بانی نے پھر اسے عہد کے سلسلے کو
توڑا نہیں، بلکہ اُنہی کی بنیاد پر روتے نکلا کر قومی

مذہب کی عمارت کو بتدریج تکمیل تک پہنچایا ہے۔ اور جہاں عہد عتیق کے
انبیاء نے اپنا کام چھوڑا تھا، خداوند مسیح نے اُسی جگہ سے شروع کر کے
اُسے قومی دائرہ سے نکال کر بتدریج عہد عتیق کی طرف ترقی دی۔ اور جو
حقائق مسیحیت ہرطرحی اور تعصب کی سیاہ عینکیں لگا کر اصل حقیقت
کو مشکوک نظروں سے دیکھتے اور یہ کہا کرتے ہیں۔ کہ خداوند مسیح نے توریت
کو رد اور باطل کر دیا ہے۔ یہ ان کی خوش فہمی ہے۔ خداوند محض کو تاہ انارشیا ہے۔
اور حقیقت اس کے برعکس ہے۔ توریت کی خبر ملاحظہ ہو۔ ”دیکھو وہ دن آتے ہیں
خداوند فرماتا ہے۔ جب میں اسرائیل کے گھرانے اور یہوداہ کے گھرانے کے ساتھ
عہد باندھوں گا۔“ (یرمیاہ ۳۱: ۳۱) پھر اس آیت کے عہد کی عہدیت کی خبر یہ
غور کرو۔ ”وہ وقت آتا ہے کہ میں تمام قوموں اور اہل لغت کو جمع کروں گا۔ اور وہ آئیں گے
اور میرا جلال دیکھیں گے۔“ (یسعیاہ ۶۶: ۱۸) الفاظ ”وہ دن آتے ہیں“ اور
”وہ وقت آتا ہے“ قابل غور ہیں۔ اور یہ اُس آیت کے عہد اور اُس
کے ہونے والے بانی کے متعلق صریح پیش خبری ہیں۔ خدا کے علم و ارادہ میں
توریت کا حذر و اج مسیح تک تھا۔ لیکن جب وقت پورا ہو گیا تو خدا نے اپنے بیٹے
کو بھیجا جو عورت سے پیدا ہوا۔ اور شریعت کے ماتحت پیدا ہوا۔ تاکہ شریعت کے
ماتحتوں کو مہول لے اور ہم کو لے پالک ہونے کا درجہ ملے۔“ (گالٹی ۴: ۴-۵) اور

لازم تھا کہ عہدِ جاریہ کا بانی "شریعت کے ماتحت" پیدا ہو۔ تاکہ شریعتِ سابقہ
 کا سلسلہ نہ ٹوٹے۔ جو شریعتِ موسوی کو کامل کرنے آیا تھا وہ پہلے خود اُس کا
 پابند ہوا۔ چنانچہ اٹھویں روز اُس کا تختہ ہوا۔ لوقا ۲: ۲۱ مطابق احبار
 ۱۲: ۳۔ اور مریم مقدسہ شرعِ موسوی کے مطابق پاک ہونے کے دن پورے
 ہونے پر ہیکل میں قربانی چڑھانے گئی۔ لوقا ۲: ۲۲۔ ۲۴ مطابق احبار ۱۲: ۶
 - ۸۔ مسیح نے بیٹسمہ بھی لیا۔ متی ۳: ۱۳۔ ۱۴ وہ ہر سال عیدوں کے لئے یروشلیم
 کو جایا کرتا تھا۔ لوقا ۲: ۲۱۔ ۲۲ مطابق خروج ۲۳: ۱۴۔ ۱۵۔ ۱۶۔ ۱۷۔ ۱۸۔ ۱۹۔ ۲۰
 ادا کرتا تھا۔ متی ۱۴: ۲۲۔ ۲۴ مطابق خروج ۳۰: ۳۰۔ ۳۱۔ ۳۲۔ ۳۳۔ ۳۴۔ ۳۵۔ ۳۶۔ ۳۷۔ ۳۸۔ ۳۹۔ ۴۰
 مسیح نے بھی چالیس دن روزہ رکھا۔ متی ۴: ۱۔ ۲۔ ۳۔ ۴۔ ۵۔ ۶۔ ۷۔ ۸۔ ۹۔ ۱۰۔ ۱۱۔ ۱۲۔ ۱۳۔ ۱۴۔ ۱۵۔ ۱۶۔ ۱۷۔ ۱۸۔ ۱۹۔ ۲۰۔ ۲۱۔ ۲۲۔ ۲۳۔ ۲۴۔ ۲۵۔ ۲۶۔ ۲۷۔ ۲۸۔ ۲۹۔ ۳۰۔ ۳۱۔ ۳۲۔ ۳۳۔ ۳۴۔ ۳۵۔ ۳۶۔ ۳۷۔ ۳۸۔ ۳۹۔ ۴۰
 ولعیاء ۵۸: ۳۔ ۴۔ ۵۔ ۶۔ ۷۔ ۸۔ ۹۔ ۱۰۔ ۱۱۔ ۱۲۔ ۱۳۔ ۱۴۔ ۱۵۔ ۱۶۔ ۱۷۔ ۱۸۔ ۱۹۔ ۲۰۔ ۲۱۔ ۲۲۔ ۲۳۔ ۲۴۔ ۲۵۔ ۲۶۔ ۲۷۔ ۲۸۔ ۲۹۔ ۳۰۔ ۳۱۔ ۳۲۔ ۳۳۔ ۳۴۔ ۳۵۔ ۳۶۔ ۳۷۔ ۳۸۔ ۳۹۔ ۴۰
 اُسے موسوی دستور کی ہدایت فرمائی۔ متی ۸: ۱۔ ۲۔ ۳۔ ۴۔ ۵۔ ۶۔ ۷۔ ۸۔ ۹۔ ۱۰۔ ۱۱۔ ۱۲۔ ۱۳۔ ۱۴۔ ۱۵۔ ۱۶۔ ۱۷۔ ۱۸۔ ۱۹۔ ۲۰۔ ۲۱۔ ۲۲۔ ۲۳۔ ۲۴۔ ۲۵۔ ۲۶۔ ۲۷۔ ۲۸۔ ۲۹۔ ۳۰۔ ۳۱۔ ۳۲۔ ۳۳۔ ۳۴۔ ۳۵۔ ۳۶۔ ۳۷۔ ۳۸۔ ۳۹۔ ۴۰
 آپ نے اپنی خدمت کے آغائے ہی میں فرمایا۔ "یہ نہ سمجھو کہ میں نوریت یا بیسوں
 کی کتابوں کو منسوخ کرتے آیا ہوں۔ منسوخ کرنے نہیں بلکہ پورا (کامل) کرنے آیا
 ہوں۔" متی ۵: ۱۷۔ چنانچہ آپ نے شریعتِ موسوی کی تکمیل فرمائی اور اُس
 کو قومی دائرہ سے نکال کر عالمگیر وسعت دی۔ اُس کی تردید و تنبیخ نہیں بلکہ
 تکمیل فرمائی اور اُس کو انقیادِ خصوصیّت سے نکال کر عمومیّت میں تبدیل
 کیا۔ اور تمام اقوامِ عالم کا دستور العمل ہونے کی صلاحیت اُس میں پیدا
 کر دی۔ جس طرح ایک گورنر کا رعب و اقتدار اور حکومت و اختیار صرف ایک
 ہی صوبہ تک محدود و مختص ہوتا ہے۔ اور اُس کے اپنے صوبہ سے باہر اُس کے
 احکام و قوانین کچھ اثر نہیں رکھتے۔ اسی طرح موسوی شرائع و احکام کا دائرہ
 اثر صرف یہودی قوم تک ہی محدود تھا۔ اور یہودیت کے باہر انبیاء کے

قوانین اور اُن کی آواز کا کچھ اثر نہ تھا۔ تعزیراتِ پاک وہند کے قوانین و دفعات صرف ان ممالک کی حدود کے اندر ہی زور رکھتے ہیں۔ اور فرانس جرمنی اور امریکہ کے لوگوں سے اُن کی تعمیل کا مطالبہ نہیں کیا جاسکتا۔ اسی طرح شریعتِ موسوی تمام دنیا کا دستور العمل ہونے کی بنفہ کوئی صلاحیت نہیں رکھتی۔ اور خداوندِ مسیح کی آمد اور ظہور کا سب سے اعلیٰ مقصد یہی تھا کہ مذہبِ الٰہی عالمگیر ہو جائے۔ چونکہ خدا تمام دنیا کا واحد مالک اور شہنشاہ ہے اس واسطے مسیح شریعت کو جو مختص بالقوم و الزمان ہونے کے باعث کمزور اور اچھوری تھی کامل کرنے آیا۔ اور فرمایا کہ ”میں توریت کو منسوخ کرنے نہیں بلکہ پورا (کامل) کرنے آیا ہوں۔“ ہم آگے چل کر اچھی طرح دکھائیں گے کہ توریت کی تکمیل مسیح نے کیس صورت میں فرمائی۔ اور کس طرح قومی مذہب کو عالمگیر مذہب کی صورت دے دی۔

توریت کا تجزیہ | توریت کا تجزیہ کیا جائے تو اُس میں تین قسم کے مضامین دستیاب ہوتے ہیں۔ اول۔ احکام۔ دوم۔ اخبار۔ سوم۔ تعلیم۔ احکام کی دو قسمیں ہیں:۔ یعنی امر اور نہی۔ امر وہ احکام ہیں جن پر عمل کرنے کی تاکید پائی جاتی ہے مثلاً۔ ”تو سبت کا دن پاک مانتا“۔ ”تو اپنے باپ اور اپنی ماں کی عزت کرنا“ وغیرہ اس قسم کے تمام احکام کو امر کہتے ہیں۔ اور نہی وہ احکام کہلاتے ہیں جن میں کسی کام کے کرنے کی ممانعت پائی جائے۔ مثلاً ”تو اپنے بٹے کوئی نرانی ہوئی مورت نہ بنانا۔ نہ کسی چیز کی صورت بنانا جو اوپر آسمان میں یا نیچے زمین پر یا زمین کے نیچے پانی میں ہے۔ تو اُن کے آگے سجدہ نہ کرنا۔ اور نہ اُن کی عبادت کرنا“ وغیرہ اس قسم کے امتناعی احکام کو نہی کہتے ہیں۔ پھر اخبار تین قسم کی ہیں۔ یعنی حال کی۔ ماضی کی۔ اور مستقبل کی۔

اول۔ اخبار حال وہ ہیں جو موسیٰ اور دیگر انبیاء نے اپنے اپنے زمانہ میں واقعات موجودہ اور تجارب مشہودہ کی بنا پر لکھیں۔

دوہم۔ اخبار ماضی۔ جیسے موسیٰ نے دنیا کی پیدائش۔ آدم کی نافرمانی و استخراج از جنت عدن۔ اور طوفان لوح کے واقعات لکھے۔ اور ان اخبار سابقہ کو الہام الہی کی روشنی میں تلمیذ کیا۔

سوم۔ اخبار مستقبل۔ جیسے موسیٰ اور اس کے ماقبل و مابعد کے انبیاء نے خداوند مسیح کے متعلق خبریں دیں۔ یہ خبریں انبیاء خدا سے حاصل کر کے بوساطت الہام لکھتے تھے۔ اور انہیں کو پیشین گوئی کہتے ہیں۔ اور انہیں اور اخبار باقسام ثلاثہ تو تمام صحائف مقدسہ و جدیدہ کو من ہیئت المجموعہ شامل ہیں۔ یعنی انجیل میں بھی تواریخ کی طرح موجود ہیں۔ لیکن احکام کی دو اور خاص قسمیں ہیں جو صرف تواریخ ہی سے متعلق ہیں۔ یعنی: احکام خاص اور احکام عام۔ اب ہم ان کا مفصل بیان کریں گے۔

اَحْکَامِ خَاص اقربانیاں۔ نختہ۔ روزہ۔ نذریں۔ طہارت بدنی۔ سبت۔ عیدیں اور حیات و حرمت وغیرہ جو سب ہیکل کے ساتھ

متعلق تھے۔ اور احکام و قصاۃ و شایان بنی اسرائیل کے متعلق سیاسی قوانین و فرائض سب احکام خاص میں شامل ہیں۔ اور شرائع رسمی و ملکی ان ہی سے متعلق تھیں۔ ان کا تعلق صرف قوم اسرائیل کے ساتھ تھا۔ دیگر اقوام میں نہ تو کبھی ان کی ترویج کی کوشش کی گئی اور نہ ایسا کرنے کا کوئی حکم ہی تھا۔ احکام خاص اپنی ذات اور مقصد میں تمام دنیا کا دستور العمل ہونے کی صلاحیت ہی نہ رکھتے تھے۔ ان کا تعلق صرف یہودی مذہب۔ تمدن و معاشرت اور قومیت سے تھا۔ مثلاً عیدیں یہودی تاریخ کے خاص واقعات کی یادگاریں تھیں۔

یہودیت سے باہر کی دنیا کو اُن سے کوئی واسطہ نہیں تھا۔ کیونکہ وہ اُس کی تاریخ سے کچھ واسطہ نہیں رکھتیں۔ مثلاً ایک فوجی آدمی اگر اپنے لباس پر تھخے لگاتا ہے تو وہ اُس کی جنگی زندگی کے واقعات کی یادگاریں اور نشانیوں ہیں۔ اگر دوسرے لوگ جن کو محاربہ و مکابہ سے کبھی واسطہ ہی نہیں پڑا اُس فوجی کی دیکھا دیکھی اپنے لباس پر تھخے لگالیں تو وہ بے مطلب اور بے معنی ہونگے۔ فوجی لوگوں کے چند خاص ظاہری امتیازات ہوتے ہیں، جن کے باعث وہ عوام الناس سے ممتاز نظر آتے ہیں۔ اور وہ امتیازی علامات اُن ہی کے لئے خاص ہوتی ہیں نہ کہ تمام لوگوں کے لئے۔ اسی طرح توریت کی رسمی و ملکی شرائع یہودیت کو اُس وقت کی تمام دیگر اقوام سے ممتاز کرتی تھیں۔ اور دوسری وجہ احکام خاص کے نفاذ کی یہ تھی، کہ ان ظاہری اور جسمانی قوانین کے ذریعے اُن میں الہی متابعت و فرمانبرداری کی روح پیدا کی جائے۔ یہ گویا ایک ابتدائی تربیت تھی۔ اور اس تربیت اولہ سے منہا لئے مقصود یہ تھا کہ اخلاقی و روحانی شریعت کی باندی کرنا سیکھیں۔ جیسے حروف تہجی بچوں کو محض اس لئے سکھائے جاتے ہیں کہ اُن کے ذریعے وہ کسی وقت اعلیٰ علمی کتابیں پڑھ سکیں۔ اسی طرح احکام خاص بھی اُس قوم کے لئے بطور ابتدائی سبق کے تھے۔ اور جب کوئی طالب علم مولوی فاضل بن جاتا ہے تو پھر اُس سے حروف تہجی بہرہ فرما رسنے کی ضرورت نہیں رہتی۔ اور قاعدہ حروف تہجی کے متروک ہونے سے وہ قاعدہ رد و باطل نہیں رہتا۔ جاتا بلکہ جس حد تک پہنچانا اُس کا مقصود تھا اُس تک پہنچ کر اُس کی ضرورت نہیں رہتی۔ اسی طرح احکام خاص اعلیٰ اخلاقی و روحانی شریعت تک پہنچا کر متروک العمل ہو گئے۔ اور پھر پھر کمر اُن کی زلف دکانا ایسا ہی عبث ہے جیسے کوئی مولوی فاضل ہو کر دوبارہ حروف تہجی کی مشق شروع کرے۔ چراغ کی ضرورت

اُس وقت تک ہوا کرتی ہے جب تک آفتاب طلوع نہ ہو۔ لیکن آفتاب کی آمد سے چراغ زرد و باطل نہیں ہو جاتا بلکہ اُس کی ضرورت نہیں رہتی۔ پس سورج کی موجودگی میں مٹی کے چراغ جلاتا دانی ہے۔ ”اور ہمارے پاس نبیوں کا وہ کلام ہے جو زیادہ معتبر ٹھہرا اور تم اچھا کرتے ہو جو یہ سمجھ کر اُس پر غور کرتے ہو کہ وہ ایک چراغ ہے جو اندھیری جگہ میں روشنی بخشتا ہے۔ جب تک پونہ پچھٹے اور شیخ کا ستارہ مہارے دلوں میں نہ چمکے“ (۲ پطرس ۱: ۱۹) اور وہ شرعی زمانہ مذہب الہی کی طقہ لیت کا زمانہ تھا۔ اور خداوند مسیح نے اُنسی کو شباب کے عہد تک پہنچایا۔ ”جب میں بچہ تھا تو بچوں کی طرح بولتا تھا۔ بچوں کی سی طبیعت تھی۔ بچوں کی سی سمجھ تھی۔ لیکن جب جوان ہوا تو بچپن کی باتیں ترک کر دیں“ (۱: ۱۳) ”پس شریعت مسیح تک پہنچانے کو ہمارا استاد بنی۔ تاکہ ہم ایمان کے سبب راست باز ٹھہریں۔ مگر جب ایمان اچکا تو ہم استاد کے ماتحت نہ رہے“ (۱ کلنتی ۳: ۲۲-۲۵) اب ذرا تفصیل کے ساتھ دکھایا جائے گا کہ کس طرح وہ کام خاص کا تکمیل عہد جاریہ میں آ کر ہو گیا۔ اور شرع کہیں میں سے چند بڑی بڑی رسوم کو لے کر انجیل مقدس میں اُن کی تکمیل دکھائی جائے گی۔ یعنی اُس آغاز کا انجام دکھایا جائے گا۔ اُس خواب کی تعبیر پیش کی جائے گی۔

قربانیاں | لفظ قربانی کا مادہ قُرب (نزدیکی) ہے۔ یعنی قربانی ایک ایسا شرعی فعل ہے جس کے ذریعے انسان تعاطی و عاصی تقرب الہی کو حاصل کر سکے۔ شرع موسوی میں بنی اسرائیل قوم کو قربانی چڑھانے کے خاص احکام تھے۔ اور وہ بموجب فرمان الہی پانچ قسم کی قربانیاں گذرانتے تھے۔ احبار کی کتاب میں اُن کا مفصل بیان مل سکتا ہے۔

واضح ہو کہ انسان اس دنیا کی کسی بھی شے کا مالک نہیں بلکہ مختار ہے۔ اور

خدا سب دنیا کا واحد مالک ہے۔ "فرین اور اس کی معموری خداوند ہی کی ہے۔
 جہان اور اس کے باشندے بھی۔" (زبور ۱۰: ۲۳) "اور ہزاروں پہاڑوں کے چوٹیاں
 میرے ہی ہیں۔ میں پہاڑوں کے سب پرندوں کو جانتا ہوں۔ اور میدان کے درندے
 میرے ہی ہیں۔ اگر میں بھوکا ہوتا تو تجھ سے نہ کہتا کیونکہ دنیا اور اس کی معموری
 میری ہی ہے۔" (زبور ۵: ۱۰-۱۲) اور انسان کے قبضے میں ان اشیاء کی
 ذاتوں کے منافع اور فوائد ہی ہیں۔ اور انسان کو ہی حکم تھا کہ ان جانوروں
 کی ذاتوں کے فوائد کو قربان کرے۔ اور چونکہ ان کی ذات کے فوائد کو قربان
 کرنے کے لئے ان کو ذبح کرنا پڑتا تھا، اور بغیر ذبح کئے وہ فوائد عقیدت
 الہی کے منہج پر قربان نہیں کئے جاسکتے تھے۔ اس واسطے قربانی کے لئے
 جانور ذبح کئے جلتے تھے، اور یہ ایک طرح کا ایثار تھا جو وہ خدا کے حکم
 کے مطابق اس کی خوشنودی و رضا جوئی کے لئے کرتے تھے۔ اور اس سے
 مقصود یہ تھا کہ تقرب الہی کے حصول کی خاطر ان معمولی منافع کو قربان کرتے
 کرتے ان میں خدا کی محبت یہاں تک بطرحہ جلتے کہ کسی وقت وہ اپنی جان
 بھی اس کی خاطر قربان کر دیتے ہیں۔ اور ایک طرف تو خود انکاری
 و ایثار کی روح ان میں پیدا ہو جاتے۔ دوسری طرف وہ یہ احساس کرنے
 لگ جاتے کہ خدا کی شریعت کا عند دل کرنے سے جو موت انہوں نے کمائی
 وہ جانوروں پر وارد ہو رہی ہے۔ اور خدا ہماری جانوں کو اس قدر عزیز رکھتا
 ہے کہ ان بیگناہ جانوروں کی جانوں کو ہماری جانوں کا مبادلہ مٹھاتا ہے۔ تو
 بھی "ممکن نہیں کہ بیلوں اور بکروں کا خون گناہوں کو دور کرے۔" (عبرانی ۱۰: ۴)
 "بلکہ وہ قربانیاں سال بہ سال گناہوں کو یاد دلاتی ہیں۔" (عبرانی ۱۰: ۳) "چونکہ خدا
 عادل ہے، اور عدل کا تقاضا ہے کہ جان کے بدلے جان لی جائے۔ اس لئے

عارضی طور پر یہ حیوانی مجازی قربانیاں مسیح کی حقیقی قربانی کے ایسا کے طور پر قائم رہیں۔ اور جب خداوند مسیح نے حقیقی اور اصلی قربانی دے دی تو ان مجازی قربانیوں کا رواج اُسی وقت سے بند ہو گیا۔ آدم و حوٰی قربانیاں مسیح کی قربانی کی ایک تمثیل ہی تھیں۔ ”کیونکہ شریعت جس میں آئندہ کی اچھی چیزوں کا عکس ہے اور ان چیزوں کی اصلی صورت نہیں“ عبرانی ۱۰:۱۰

اگر بالفرض محال حیوانی قربانی عدل الہی کے تقاضا کو پورا کر سکتی ہے تو سوال لازم آتا ہے کہ قربانی سے عابد کو فائدہ پہنچتا ہے یا مجبور کو اور یا تیل و زیت کو؟ اگر کہا جائے کہ عابد کو۔ تو یہ خلاف انصاف ہے۔ کیونکہ مجرم کو فائدہ پہنچانا عدل نہیں بلکہ از روئے عدل مجرم کو خسار کا متحمل ہونا لازمی ہے۔ اور جبکہ گناہ کے باعث مجرم انسان سزا سے موت کا مستحق ہے۔ (رومی ۶: ۲۳) تو اس کی جان کا مبادلہ حیوان کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ بھی عدل کو پورا نہیں کرتا۔ اور پھر جانور کسری طور پر قربان کیا جاتا ہے۔ اور فعل کسری نہ تو نیک ہو سکتا ہے نہ بد۔ یہ تو ایسا ہی ہوا کہ ایک خونی کی جان کے عوض میں سرکار کو ایک بکرا یا بیل پیش کیا جائے۔ اور اگر کہا جائے کہ قربانی سے خدا کو فائدہ پہنچتا ہے تو یہ اس کی ذات کے لیے نیازہ لا احتیاج کے منافی ہے۔ اس میں کوئی کمی نہیں۔ وہ غنی ہے اس لیے اس کو کسی فائدہ کے حصول کی ضرورت ہی نہیں۔ اور اگر کہا جائے کہ جانور کی ذات کو فائدہ پہنچتا ہے تو یہ خلاف عقل ہے۔ کیونکہ ہلاکت کسی ذی جان کے لیے فائدہ مند ہو نہیں سکتی۔ اور اگر کہا جائے کہ قربانی سے کسی کو بھی کوئی فائدہ نہیں ہوتا، تو اس صورت میں قربانی ایک فضیل اور بے بنیاد کام ٹھہرتا ہے۔ پس ثابت ہوا کہ حیوانی قربانی اگر خداوند مسیح کی حقیقی و اخلاقی قربانی کی علامت نہ سمجھی جائے تو وہ ظلم و تشدد کے سوا کچھ نہ تھی۔ اور خداوند مسیح کی آمد پر قربانیوں

کے رولج بند ہو جانے کی خبر خود عہدِ عتیق میں موجود ہے۔ ملاحظہ ہو: اور
 باسٹھ ہفتوں کے بعد مسیح قتل کیا جائے گا۔ اور وہ ایک ہفتہ کے لئے ہفتوں سے
 عہد قائم کرے گا۔ اور نصف ہفتہ میں ذبح اور ہدیہ وقف کرے گا۔ دلایا اہل ۲۶:۹۔
 ۱۴: جس طرح موسمِ برسات کی باقراط و بہتات بارشیں فصلوں کو چاہی آپاشی
 کی طرف سے بے نیاز کر دیتی ہیں، اور پھر آپاشی کے محدود انسانی ذرائع
 بند ہو جاتے ہیں، اسی طرح مسیح کی حقیقی اور کامل قربانی کے بعد پھر کسی حیوانی
 قربانی کی ضرورت نہ رہی۔ جانور کی قربانی کسری اور مجہول ہوتی تھی۔ اور خداوند
 مسیح کی قربانی اختیاری اور معلوم قربانی ہے۔ آپ کا فرمان ملاحظہ ہو۔

”باپ مجھ سے اس لئے محبت رکھتا ہے کہ میں اپنی جان دیتا ہوں۔ تاکہ اُسے پھر
 لے لوں۔ کوئی اُسے مجھ سے چھینتا نہیں۔ بلکہ میں اُسے آپ ہی دیتا ہوں۔ مجھے اُس کے
 دینے کا بھی اختیار ہے، اور اُسے پھر لینے کا بھی اختیار ہے۔ یہ حکم میرے باپ
 سے مجھے ملا (یوحنا ۱۰: ۱۷-۱۸)۔“

ختنہ | ختنہ کا آغاز ابراہام سے ہوا۔ خدا تعالیٰ نے اُس کے ساتھ عہد
 باندھا تھا۔ اور ختنہ اُس عہد کے لئے بطور ایک نشان کے کٹھرایا۔ خداوند
 نے ابراہام سے فرمایا: ”اور میرا عہد جو میرے اور تیرے درمیان اور تیرے بعد تیری
 نسل کے درمیان ہے۔ اور جسے تم مانو گے سو یہ ہے کہ تم میں سے ہر ایک فرزندِ نرینہ
 کا ختنہ کیا جائے۔ اور تم اپنے بدن کی کھلڑی کا ختنہ کیا کرنا۔ اور یہ اُس عہد کا نشان
 ہو گا جو میرے اور تمہارے درمیان ہے (پیدائش ۱۷: ۱۰-۱۱) اور ختنہ کا حکم صرف
 بنی اسرائیل کے ساتھ ہی خاص تھا۔ ابراہام کی نسل سے باہر کسی اور قوم کو
 اُس کا حکم نہیں دیا گیا تھا۔ اور ظاہر ہے کہ تمام اقوامِ عالم ابراہام کی نسل
 سے نہیں ہیں۔ بلکہ اقوام کی تفریق تو یوح کے بیٹوں سے۔ حام اور یافث ہی سے

ہو جاتی ہے۔ صرف یہودی قوم ہی ابراہام کی نسل تھی۔ اس لئے ختنہ کا حکم صرف اسی کے لئے دیا گیا تھا۔ اور اس رسم کا روحانی مطلب بھی تورات میں نہیں الفاظ موجود ہے۔ "اس لئے اپنے دلوں کا ختنہ کرو اور آگے کی گردن کش نہ رہو۔" (استثنا ۱۰: ۱۶) "اور خداوند تمہارا خدا تمہارے اور تمہاری اولاد کے دل کا ختنہ کرے گا۔" (استثنا ۱۰: ۳۰ و ۱۰: ۳۴) اگرچہ وعدے کی نسل یہوئے کے سبب سے یہودی قوم کے لئے ختنہ لازمی تھا۔ لیکن اگر تمام دنیا کی اقوام کے لئے ختنہ کا حکم خدا دیو سے تو وہ روحانی معنی میں ہی ہو سکتا ہے۔ اور ختنہ کا روحانی مفہوم ہی دل کی غلاظت کو کاٹ پھینکنا تھا۔ روحانی مفہوم و مطالب کا محسوسات و جسمانیات کے برابر ہیں۔ مثلاً ہونا کوئی امر جدید اور دور از فہم بات نہیں۔ پولوس رسول فرماتا ہے "کیونکہ وہ یہودی نہیں جو ظاہر کا ہے۔ اور نہ وہ ختنہ ہے جو ظاہری و جسمانی ہے۔ بلکہ یہودی وہی ہے جو باطن میں ہے۔ اور ختنہ وہی ہے جو دل کا اور روحانی ہے۔ نہ کہ ظہری" (رومی ۲: ۲۹) "نہ ختنہ کوئی چیز ہے نہ نامختونی۔ بلکہ نئے سرے سے مختونی ہونا" (گلتی ۶: ۱۵ و اگر نہتی ۱۹: ۷ و گلتی ۲: ۵-۳ و گلتی ۲: ۱۱) ختنہ بعض حالتوں میں باطنی لحاظ سے مفید ہوتا ہے لیکن اس سے کوئی روحانی فائدہ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ مختون اور نامختون ہر دو قسم کے لوگ دنیا میں موجود ہیں اور دونوں طریق گناہ کے ماتحت ہیں۔ اگر ختنہ سے روحانی و اخلاقی زندگی کی اصلاح و بہبود ممکن ہوتی تو لازم تھا کہ مختون بلحاظ روحانیت و پاکیزگی کے نامختونوں سے بدرجہا افضل ہوتے۔ لیکن مشاہدہ اس کے خلاف ہے۔ خداوند مسیح کا ختنہ ابراہام کی نسل ہونے کے سبب ہوا لیکن غیر یہودی چونکہ ابراہام کی نسل سے نہیں ہیں اس لئے ان پر ختنہ کروانا لازمی نہیں ہے۔

اسی واسطے مسیحیت کے قیام پر ختم ہو گیا۔ اور اُس کی جگہ نئے عہد میں پیتسمہ کی رسم قائم ہوئی۔ (متی ۲۸: ۱۹)

سببت آفرینش عالم کے عظیم الشان اور لاثانی واقعہ کی یادگار کے طور پر سبت کو مقدس ٹھہرایا گیا۔ اُس روز خدا نے تمام بے جان اور جاندار۔ ویدنی اور نادیدنی اشیاء کو بنا کر فراغت پائی۔ (پیدائش ۲: ۳) اور خدا نے سبت کا دن شریعت میں دو وجوہات کے ماتحت شامل کیا:-

اول۔ سبت کو آفرینش عالم کی یادگار ٹھہرانے اور شریعت میں داخل کرنے سے خدا کا ایک مقصد یہ تھا کہ لوگ مابعد زمانوں میں اس دنیا کی علت فاعلی کسی وہمی ہستی کو نہ ماننے لگ جائیں۔ اور خیالات باطلہ و توہمات منطوتہ میں نہ پھنس جائیں۔ بلکہ جب جب سبت کو منائیں تو یاد کریں کہ وہ دن ہے، جس میں خدا نے تخلیق عالم سے فراغت پائی تھی۔ ایمان ہی سے ہم معلوم کرتے ہیں کہ تمام عالم خدا کے کہنے سے بنے ہیں۔ یہ نہیں کہ جو کچھ نظر آتا ہے ظاہری چیزوں سے بنا ہو۔ (عبرانی ۱۱: ۳)

دوئم۔ سبت کے دن کو مقدس ٹھہرانے کی دوسری وجہ یہ تھی کہ قوم اسرائیل دنیوی دھندوں اور فکروں و الجھیڑوں میں یہاں تک نہ پھنس جائے کہ خدا کی یاد ہی بوسر جائے۔ اس واسطے مصلحتاً پابندی اور عبودیت کی روح ان میں پیدا کرنے کے لئے یہ خاص دن ان کے واسطے جسمانی دھندوں سے فراغت پانے اور عبادت میں صرف کرنے کے لئے مقرر کیا گیا لیکن جو شخص سیدھی اور صاف نیت سے خدا کی عبارت نہیں کرتا اُس کے لئے سبت اور باقی سب دن برابر ہیں۔ یہودیوں میں سبت کے متعلق ایسی سوء عقیدت پیدا ہو گئی کہ وہ اُس روز میں نیکی کرنا بھی گناہ سمجھنے لگے۔ اسی

واسطے خداوند مسیح نے بار بار اُن کے اس غلط خیال کی اصلاح کی کوشش
 کی۔ اور ایک دفعہ فرمایا۔ ”میں تم سے پوچھتا ہوں کہ آیا سبت کے دن نیکی کرنی
 زندہ رہنے یا بدی کرنی؟ جان کو بچانا یا ہلاک کرنا؟“ (لوقا ۶: ۹) اور جب آپ نے
 اُس مریض کو تندرست کر دیا تو ”وہ آپ سے باہر ہو کر ایک دوسرے سے کہنے
 لگے کہ ہم یسوع کے ساتھ کیا کریں؟“ (آیت ۱۱) ایک اور موقع پر مسیح نے سبت کے
 روز ایک کبڑی عورت کو جو ۱۸ برس سے کسی بدروح کے باعث مریض تھی شفا
 بخشی تو عبادت خانے کا سردار ناراض ہو کر کہنے لگا۔ ”پچھ دن میں جن میں کام کرنا
 چاہیئے۔ پس اُن ہی میں آکر شفا پائے نہ کہ سبت کے دن؟“ (لوقا ۱۳: ۱۴) وہ سبت کے
 روز سوئی تک کو ہاتھ لگانا بھی گناہ سمجھتے تھے۔ اُن کی سوء عقیدت اور فضول
 نمائش کو مٹانے کے لئے مسیح کے زندہ ہو کر صعود فرمانے کے بعد رسولی عہد
 میں سبت کی جگہ ہفتے کا پہلا دن (اتوار) مقرر ہوا۔ اور جس طرح سبت آفرینش
 عالم کے عظیم المنظر واقعہ کی یاد دلاتا ہے۔ اسی طرح ہفتے کا پہلا دن مسیح کے
 گناہ موت اور قبر پر فوق العظمت طاقت سے غالب آنے کی فہمیدہ المنظر واقعہ
 کی یادگار ہے۔ سبت وہ دن ہے جو تمام دنیا میں زندگی کا مبداء سمجھا جاتا
 ہے۔ یعنی اُس روز خدا تعالیٰ نے قالبِ گیتی میں طرح پھینکنے کے کام کو تمام
 کیا۔ اور ہفتے کا پہلا دن وہ ہے جس میں انسان بلکہ تمام مخلوقات کو گناہ موت
 اور بطلان و فنا کے قبضہ سے چھڑا کر کھوئی ہوئی زندگی کو پھر سے بحال کیا گیا۔
 (رومی ۸: ۲۰-۲۱) اور خداوند مسیح نے فرمایا۔ ”سبت آدمی کے واسطے بنا ہے نہ آدمی
 سبت کے واسطے۔ پس ابنِ آدم سبت کا بھی مالک ہے؟“ (مرقس ۲: ۲۷-۲۸) اور
 صرف سبت کے روز ہی عبادت کو کافی نہیں ٹھہرایا بلکہ فرمایا۔ ”ہر وقت دعا مانگتے
 رہنا اور ہمت نہ ہارنی چاہیئے۔“ (لوقا ۱۸: ۱) اور ہر وقت اور ہر طرح سے روح میں دعا

اور منت کرتے رہو۔ اور اسی غرض سے جاگتے رہو کہ سب مقتدروں کے واسطے
 پلاناغہ دعا مانگا کرو۔ (اخسی ۶: ۱۸)۔ اگر اب کوئی سبت کے دن کو دنیا کی تخلیق کی
 یادگار سمجھے کہ اس کی تعظیم کرے تو اس میں کوئی بُرائی نہیں۔ پر یہودیوں کی طرح
 اس کی سطحی و ظاہری پابندی جس میں نیکی کرنا بھی گناہ میں داخل ہے سراسر مضبوط
 ہے۔ اس لئے سبت تمام عالم کا دستورِ احمل ہونے کے ناقابل ہے۔ اسی لئے
 یوہانس رسول فرماتا ہے۔ ”پس کھانے پینے یا عید یا نئے چاند یا سبت کی بابت کوئی
 تم پر الزام نہ لگائے۔ کیونکہ یہ آنے والی چیزوں کا سایہ ہیں۔ مگر اصل چیزیں مسیح کی ہیں۔“
 (یکسی ۲: ۱۶ دگلتی ۴: ۹-۱۰) خداوند مسیح نے سارے دن پاک رکھنے اور ان میں
 عبادت کرنے کی تاکید فرمائی۔ پس سبت کی کوئی خصوصیت نہ رہی۔

ظاہری طہارت | شریعت موسوی میں بدنی طہارت پر بہت زور دیا
 گیا ہے۔ ملاحظہ ہو (لکنتی ۱۹: ۷-۲۲) اور اس ظاہری و جسمانی طہارت سے
 منشاء لے لیں کہ وہ لوگ باطنی اور روحانی پاکیزگی کے طالب ہوں۔ اور
 اس کے لئے کوشش کریں۔ اگرچہ جسمانی صفائی۔ ”تندرستی و صحت کے زائید“
 سے نہایت ضروری و لازمی ہے۔ اور ایسی صفائی سے خدا ناراض نہیں ہوتا۔ اور
 نہ ہی خوش ہوتا ہے۔ تاہم روحانی زندگی کے ارتقا میں اس سے کچھ فائدہ نہیں
 ہوتا۔ باطنی پاکیزگی وہ ہے جس کے لئے داؤد بنی خدا سے یوں التجا کرتا ہے۔
 ”اے خدا! میرے اندر پاک دل پیدا کر اور میرے بالین میں از سر نو مستقیم روح ڈال۔“
 (زبور ۵۱: ۱۰) اگرچہ ہندو لوگ تیرتھوں پر جا کر باطنی پاکیزگی کی بے کار اور مہموم
 امید پر اشنان و فیر کرتے ہیں۔ تو بھی تیرتھ اشنان کرنے والوں اور نہ کرنیوالوں
 میں بلحاظ پاکیزگی کوئی مابہ الامتیاز نظر نہیں آتا۔ بلکہ ہر دو قسم کے لوگ گناہ کی
 علامتیں میں خوب پھنسے ہوئے ہیں۔ کمندیوں تک ہاتھ دھوئے۔ وضو کرنے۔

اور اُٹھان کرنے سے باطنی طہارت ناممکن ہے۔ اسی واسطے جب ظاہر و باطنی فقیر
 و فریسی خداوند مسیح کے سامنے اُس کے شاگردوں کی یوں شکایت کرنے لگے
 کہ "ہم سے شاگرد بزرگوں کی روایت کو کیوں ٹال دیتے ہیں کہ روٹی کھانے وقت ہاتھ
 نہیں دھوئے؟" (متی ۱۵: ۲) تو خداوند مسیح نے انھیں یوں جواب دیا کہ "جو چیز
 منہ میں جاتی ہے وہ آدمی کو ناپاک نہیں کرتی۔ مگر جو منہ سے نکلتی ہے وہی آدمی کو ناپاک
 کرتی ہے" (آیت ۱۱) اور شاگردوں کی فرمائش پر اس نے جواب دیا کہ یوں تفصیل فرمائی
 "جو کچھ منہ میں جاتا ہے وہ پیٹ میں پڑتا اور پٹھانے میں نکل جاتا ہے۔ مگر جو باطن
 منہ سے نکلتی ہے وہ دل سے نکلتی ہے۔ اور وہی آدمی کو ناپاک کرتی ہے۔ کیونکہ رُسے
 خیال۔ خون ریزی۔ زنا کاریاں۔ حرام کاریاں۔ چوریاں۔ جھوٹی گواہیاں۔ بدگوئیاں
 دل ہی سے نکلتی ہیں۔ یہی باتیں ہیں جو آدمی کو ناپاک کرتی ہیں۔ مگر بغیر ہاتھ دھوئے
 کھانا کھانا آدمی کو ناپاک نہیں کرتا" (متی ۱۵: ۱۷-۲۰ و مرقس ۷: ۱۸-۲۲) اور
 فقیروں اور فریسیوں کی ظاہر و باطنی و تصدق کے خلاف ہمیشہ ملامت کی۔
 "اے ریاکار فقیر اور فریسیو! تم پر افسوس ہے کہ پیالے اور رکابی کو اُپر سے
 صاف کرتے ہو۔ مگر وہ اندر ٹوٹ اور نابینہ کاری۔ یہ بھڑے ہیں۔" (متی ۲۳: ۵)
 (۲۳-۲۴) تمام اناجیل باطنی طہارت اور اندر نی پاکیزگی کی تعلیم و تلقین سے
 مصدق ہیں۔ بلکہ اگر یوں کہیں تو زیادہ حق ہو گا کہ مسیح کی تعلیم کا تمام مقصد
 مدعا ہی باطنی پاکیزگی تھا۔ پس مسیح کی کامل شریعت کی آمد سے تو ریت کی ظاہر
 اور اُدھوری شریعت خود بخود متروک ہو گئی۔ اور جس اعلیٰ مقصد کی انجام
 دہی کے لئے خدا نے وہ ابتدائی اور ناقابل شریعت دی تھی اُس نے مسیح کی کامل
 و اکمل شریعت کے ذریعے تکمیل پائی۔ اور وہ مختص بالقیم و زمان شرع (احکام
 خاص) عالمگیر اور ابدی و دائمی شرع کی آمد پر متروک العمل ہو گئی۔ کیونکہ وہ

”صرف کھانے پینے اور طرح طرح کے غسلوں کی بناء پر جسمانی احکام ہیں جو اصلاح کے وقت تک مقرر رکھے گئے ہیں۔“ عبرانی ۱۰: ۹۔ خداوند مسیح کی کامل شریعت کا محکم طہارت باطنی کے متعلق ملاحظہ ہو۔ ”پس اے عزیزو! مجھ تکہ ہم سے ایسے وعدے کیے گئے۔ تو اؤ۔ اپنے آپ کو ہر طرح کی جسمانی اور روحانی آلودگی سے پاک کریں۔ اور خدا کے خوف کے ساتھ پاکیزگی کو کمال تک پہنچائیں۔“ (۲ کرنتھی ۱۰: ۴)۔

حالات و حرمت | تو ریت میں بعض اشیاء کھانے پینے کے لحاظ سے حلال اور بعض حرام مقرر فرمائی گئی تھیں۔ (اشتنا ۱۲: ۳۰-۳۱) امور معاشرت میں حلال و حرام اور پاک و ناپاک کے متعلق اوامر و نواہی خدا نے دو اعلیٰ روحانی مقاصد کے ماتحت فرمائے۔ اول یہ کہ وہ منانل جسمانیہ سے شروع کر کے بتدریج منانل روحانیہ کی طرف قدم اٹھائیں۔ اولے سے آغاز کر کے اعلیٰ کی طرف بڑھنا سیکھیں۔ اور جسم سے شروع کر کے روح کی طرف بڑھیں۔ ترام کا روحانی مفہوم گناہ اور حلال کا روحانی مطلب نیکی و پاکیزگی ہے۔ ”بدی سے نفرت رکھو نیکی سے پیٹے رہو“ (رومی ۱۲: ۹) دوم یہ کہ خدا کی برگزیدہ قوم اور غیر اقوام میں امتیاز نظر آئے۔ اور رفتہ رفتہ روحانی و اخلاقی امتیاز جسمانی اور معاشرتی امتیازات کی جگہ لے لے۔ اور کسی وقت وہ روحانی امتیاز خصوصیت کی قیود سے نکل کر عوامیت میں منتقل ہو جائے۔ تمہاری روشنی آدمیوں کے سامنے چمکے تاکہ لوگ تمہارے نیک کاموں کو دیکھ کر تمہارے باپ کی جو آسمان پر ہے بڑائی کریں۔“ (متی ۵: ۱۶) ”یہ ایمانوں کے ساتھ نامہوار جوئے میں نہ جھٹو۔ کیونکہ راستبازی اور بے دینی میں کیا میل جول؟ یا روشنی و تاریکی میں کیا شراکت؟ مسیح کو بلی بعل کے ساتھ کیا موائفت؟ یا ایماندار کا بے ایمان کے ساتھ کیا واسطہ؟ اور خدا کے مقدس کو بنوں سے کیا مناسبت ہے؟“ (۲ کرنتھی ۱۴: ۱۶-۱۷) یہ امتیاز

کھا جو اُس معاشرتی و جسمانی امتیازات کی جگہ لینے والا تھا۔ اسی واسطے جلالت و حرمت کے قومی اور زمانی احکام کا باطنی اور روحانی مفہوم خداوند مہیج نے یوں ظاہر فرمایا جو چیز میں جاتی ہے وہ آدمی کو ناپاک نہیں کرتی۔ مگر خود منہ سے نکلتی ہے وہی آدمی کو ناپاک کرتی ہے۔ (متی ۱۵: ۱۱) مقدس پطرس رسول نے بھی توریت کے حکم کے مطابق خدا کی اتاری ہوئی چیزوں میں حلال و حرام کا امتیاز ظاہر کیا تھا۔ لیکن خدا نے فرمایا۔ لہذا جس کو خدا نے پاک ٹھہرایا ہے تو انھیں حرام نہ کہہ۔ (اعمال ۱۰: ۱-۱۵) قابل غور امر یہ ہے کہ جب خدا خود پاک ہے تو اُس نے ناپاک چیزیں کیسے پیدا کر دیں؟ کیا کبھی مسوج سے تارکی برآمد ہو سکتی ہے؟ ایک نفیض دوسرے نفیض کی علت ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ لہذا جب خدا پاک ہے تو اُس نے کوئی شے بذاتہ ناپاک پیدا نہیں کی۔ اور جلالت و حرمت کے احکام کا نفاذ محض فرمانبرداری اور پابندی کی روح بنی اسرائیل میں پیدا کرنے کی غرض سے ہوا تھا۔ مقدس پولوس رسول فرماتا ہے۔ ”خدا کی پیدا کی ہوئی ہر چیز اچھی ہے۔ اور کوئی چیز انکار کے لائق نہیں۔ بشرطیکہ شکر گزاری کے ساتھ کھاٹی جائے۔“ (۱ تیمتھیس ۴: ۴) کوئی بذاتہ حرام نہیں۔ لیکن جو اُس کو حرام سمجھتا ہے اُس کے لئے حرام ہے۔“ (رومی ۱۴: ۱۴) پھر فرماتا ہے۔ ”کھانا ہمیں خدا سے نہیں بلائے گا۔ اگر نہ کھائیں تو ہمارا کچھ نقصان نہیں اور اگر کھائیں تو کچھ نفع نہیں۔“ (۱ کورنیتی ۸: ۸) کیونکہ خدا کی بادشاہت کھانے پینے پر نہیں بلکہ راستبازی اور میل ملاپ اور اُس خوشی پر موقوف ہے جو روح القدس کی طرف سے ہوتی ہے۔“ (رومی ۱۴: ۱۷) البتہ اگر ہمارے کھانے پینے سے کسی کے جذبات کو ٹھیس لگنے کا احتمال ہو تو اس نیت سے کہ کسی کو ٹھیک نہ لگے اور محبت کا قاعدہ نہ ٹوٹے احتیاط

لازمی ہے (رومی ۱۴ : ۵۰ و اگر نفی ۸ : ۱۳) کیونکہ ساری شریعت پر ایک ہی سے پورا عمل ہو جاتا ہے۔ یعنی اس سے کہ تو اپنے پڑوسی سے اپنی مانند محبت رکھ (گلتی ۵ : ۱۴)۔

روزہ جس روحانی مقصد سے روزہ کا حکم قوم یہود کو دیا گیا وہ بہت گہرا تھا۔ اس میں ایک تو عابد کے جسمانی ایشان کی علامت پائی جاتی ہے۔ عابد اپنے محبوب حقیقی کے عشق و محبت میں یہاں تک محو ہو جاتا ہے کہ کوئی جسمانی فکر اس کی اس عقیدت و محبت پر غالب نہ آ سکے۔ بلکہ اگر اس کو اپنی تنہائی لذائذ و حظائظ نفسانی اور ذرا لاش و زیبائش جسمانی اپنے محبوب حقیقی کی قربان گاہ عقیدت و محبت پر نثار کرنی پڑ جائیں تو مطلق دریغ نہ کرے اور وہ یہ سمجھنے لگ جائے کہ آدمی صرف روٹی سے جیتا نہیں رہتا۔ بلکہ ہر بات سے جو خدا کے منہ سے نکلتی ہے (متی ۴ : ۴) دوام یہ کہ بعض دفعہ عابد اپنے محبوب کی طبیعت اور مرضی کے خلاف کوئی گناہ کر کے اس کی ناراضگی کو محسوس کرتا ہے اور اس کی ناراضگی کے باعث طبیعت میں بے چینی، اضطراب اور قلق اور درجہ بڑھ جاتا ہے۔ کہ کھانا پینا قدرتی طور پر اچھا نہیں لگتا۔ اور انسان غلام و نوش اور آسائش و زیبائش کو یکسر ترک کر کے سوگوار حالت میں بیٹھتا ہے جیسے داؤد بنی سے جب خلاف مرضی خدا گناہ مرزد ہوا اور اس نے خدا کی ناراضگی کو محسوس کیا، تو نہایت غمگین اور بے چین ہو کر روزہ رکھا اور سخت کو چھوڑ کر طماط اور صفا اور فرش پہ پڑا رہا۔ (۲ سمویل ۱۲ : ۱۶-۱۷ و یوناہ ۳ : ۵) مومن حضرت ابوالبشر (آدم) کے گناہ میں گر جانے کے باعث تمام بنی آدم موروثی ناپاک میں مبتلا ہیں۔ اور گناہ تمام دنیا پر مرض کی طرح غالب ہے۔ اور اس مرض زندگی کے شیریں چہرے کو کڑوا کر دیا ہے۔ اور انسان اپنی ذاتی کوشش و تدبیر

سے پاک بننے میں قطعی قاصر ہے۔ اس واسطے جب تک اُن کے اس مرضِ
روحانی کا کوئی حکیم و شافی ظاہر نہ ہو تب تک مریضانِ گناہ کا غمگین حالت
میں رہنا اور روزہ رکھنا ضروری ہے۔ اور مرض کی حالت میں ویسے بھی کھانا
پینا اچھا نہیں لگتا۔ اور خداوند تعالیٰ نے زکریاہ بنی کی معرفت گویا مرضِ
گناہ کے حکیم حافظِ خداوندِ مسیح کی خبر دی۔ اور فرمایا: ”کہ چوتھے اور پانچویں
اور ساتویں اور دسویں مہینے کا روزہ بنی یہوداہ کے لیے خوشی اور شرمی کا دن اور
شادمانی کی عید ہوگا۔“ (زکریاہ ۸: ۱۹) اور یوحنا کے شاگرد اور فریسی جو روزہ کے
بڑے پابند تھے مسیح کے شاگردوں کی شکایت کرنے لگے کہ وہ روزہ کیوں نہیں
رکھتے؟ خداوندِ مسیح نے انہیں جواب دیا کہ: ”کیا برائی جب تک دھوا اُن کے
ساتھ ہے روزہ رکھ سکتے ہیں؟“ (مرقس ۲: ۱۹) گویا مسیح کی آمد سے مریضانِ گناہ کے
دلوں میں ایک زبردست اُمید اس بات کی جھلک رہی تھی کہ اب غم کرنے کی
فروقت نہیں۔ کیونکہ ہمارے گناہوں کو مٹانے والا ظاہر ہو گیا ہے۔ اب
کیوں بائوس رہیں۔“ یسوع نے سن کر اُن سے کہا: ”تندرستوں کو حکیم درکار نہیں
بلکہ بیماروں کو۔ میں راستبازوں کو نہیں بلکہ گنہگاروں کو بلانے آیا ہوں۔“ (مرقس
۱۴: ۲) یہودی لوگ دیگر دینی رسوم کی طرح روزہ کی رسم پر بھی ظاہر داری اور
ریاکاری کی رنگ آمیزی کر چکے تھے۔ اس لیے خدا نے انہیں یوں ملامت کی۔
اور روزہ کی اصل غایت کو اُن پر بدیں الفاظ ظاہر فرمایا: ”کیا یہ وہ روزہ ہے جو
مجھ کو پسند ہے؟ ایسا دن کہ اُس میں آدمی اپنی جان کو دکھ دے۔ اور اپنے سر کو جھاڑ
کی طرح جھکائے۔ اور اپنے نیچے ٹاٹے اور راکھ بچھائے؟ کیا تو اس کو روزہ اور ایسا
دن کہیگا جو خداوند کا مقبول ہو؟ کیا وہ روزہ جو میں چاہتا ہوں یہ نہیں کہ ظلم کی
زنجیریں توڑیں اور جوڑے کے بندھن کھولیں۔ اور مظلوموں کو آزاد کریں۔ بلکہ ہر

ایک جوتے کو توڑ ڈالیں بکیا یہ نہیں کہ ٹو اپنی روٹی بھوکوں کو کھلائے اور مسکینوں
جو آواہ ہیں اپنے گھر میں لائے اور جب کسی کو نہ کادیکھے تو اسے پہنائے۔ اور تو
ہم جنس سے رو بوشی نہ کرے (کریسیا ۵: ۵۸ - ۶) اور خداوند مسیح نے بھی فرمایا
"اور جب تم روزہ رکھو تو ریاکاروں کی طرح اپنی صورت اور اس نہ بناؤ۔ کیونکہ وہ
منہ بگاڑتے ہیں تاکہ لوگ انہیں روزہ دار جانیں۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اپنا
پاچکے بلکہ جب تو روزہ رکھتے تو اپنے سر میں تیل ڈال اور منہ دھو۔ تاکہ آدمی نہیں
نیرایا پ جو پوشیدگی میں ہے تجھے روزہ دار جانے۔" (متی ۶: ۱۶-۱۸) انجیل
مقدس میں روزہ کے متعلق نہ تو تاکید ہے اور نہ امتناع۔ بلکہ عابد کی اپنی
پر منحصر ہے کہ جب ایسے حالات پیش آئیں جن سے روزہ کی نوبت پہنچے تو روزہ
رکھے اور ایسا ہی ہوتا بھی ہے۔ پر کسی خاص دن یا مہینہ یا موسم کی تخصیص
کی کوئی ہدایت نہیں اور نہ ہوتی چاہیے۔ روزہ ایماندار کی تمام زندگی پر جاری
ہے۔ پس نئے عہد کی کابل شریعت میں اگر روزہ لازمی حکم نہ رہا بلکہ اختیاری
ہو گیا :-

عیدیں | یہودیوں کے لئے تین عیدیں مقرر تھیں۔ "تو سال بھر میں تین بار
لئے عید منانا" (خروج ۲۳: ۱۴) اور یہ عیدیں ان کی گذشتہ تاریخ کے واقعات
یا دگاریں تھیں۔

۱۔ پہلی عید صحرایہ جو مارچ یا اپریل میں ہوتی تھی۔ یہ بنی اسرائیل کے
کی عذامی سے چھٹکارے کی یادگار تھی۔ اس موقع پر بھنا ہوا گوشت بے خیر
روٹی اور کڑوی ترکاری کے ساتھ کھانے کا حکم تھا (خروج ۱۳: ۸) اس کے
ہی سات روز تک خیر کو گھروں سے جدا کرنے کا حکم تھا۔ اسی واسطے
کو عید خیر بھی کہا گیا۔ کڑوی ترکاری کھانے سے مراد یہ تھی کہ جب یہ

منائی جائے مصر کے گزشتہ دکھوں کو یاد کیا جائے۔ اور خمیر کو جدا کرنے سے مراد تھی کہ گناہ و شرارت کو اپنے دلوں سے نکالیں۔ عین اُس وقت جبکہ عید فصح کا موقع تھا، خداوند مسیح نے اپنی جان تمام جہان کے اسیرانِ گناہ کی خاطر دے کر انہیں شیطان اور گناہ کی شدید غلامی سے آزاد فرمایا۔ (عبرانی ۲: ۱۴-۱۵) ادریہودی عید فصح کا تکملہ مسیح کی قربانی میں ہو گیا۔ اور کڑوی ترکاری کھانے کی رسم اور بھٹنا ہوا گوشت کھانے میں مسیح کے صلیبی دکھوں اور اس کے جسمانی و روحانی صدمات کی پیشین گوئی موجود ہے۔ پھر اُس نے روٹی لی اور شکر کر کے توڑی ادریہ کہہ کر اُن کو دی کہ یہ میرا بدن ہے۔ جو تمہارے واسطے دیا جاتا ہے۔ میری یادگاری کے لئے یہی کیا کرو۔ اسی طرح کھانے کے بعد پیالہ یہ کہہ کر دیا کہ یہ میرے اُس خون میں نیا عہد ہے جو تمہارے واسطے بنایا جاتا ہے۔ (لوقا ۲۲: ۱۹-۲۰) جس طرح فصح کی عید یہود کے لئے مصر کی غلامی سے آزاد ہونے کی یادگار تھی، اُسی طرح پاک عشاء ربانی کی رسم ابلیس و گناہ کی غلامی سے چھٹکارے کی ابدی اور دائمی یادگار بھٹری مقدس پولوس رسول فرماتا ہے۔ ”پُرانا خمیر نکال کر اپنے آپ کو پاک کر لو۔ تاکہ بازہ گندھا ہوا آٹا بن جاؤ۔ چنانچہ تم بے خمیر ہو۔ کیونکہ ہمارا بھی فصح یعنی مسیح قربان ہوا پس آؤ عید کریں، نہ پُرانا خمیر سے اور نہ بدی و شرارت کے خمیر سے بالکل صاف دلی اور سچائی کی لئے خمیر روٹی سے۔“ (اکرنتھی ۵: ۷-۸) اور یوں وہ مختص بالقوم و زمان یادگار ایک عالمگیر اور دائمی روحانی عید میں منتقل ہو گئی۔

(۲) عید بنتی کوست یا ہفتنوں کی عید۔ یہ عید مصر کی غلامی سے چھٹکارے کے پچاسویں دن قائم ہوئی۔ ماہ صئی یا جون کے درمیان میں ہوتی تھی۔ یہ ایک طرف مصر سے آزادی کی اور دوسری طرف شریعتِ الٰہی کے دئے جانے کی

یادگار تھی۔ اس میں یہودی لوگ اپنے گیموں اور جو کے پہلے پھل خدا کے لئے
 تذکرہ کرتے تھے۔ یہ عید روح القدس میں گناہ سے آزاد ہونے کی گویا علامت
 تھی۔ کیونکہ جہاں خدا کا روح ہے وہاں آزادی ہے۔ (۲ کرنتھی ۳: ۱۷) چنانچہ خداوند
 مسیح کے صلیب کے دس روز بعد روح القدس اسی عید کے موقع پر نازل ہوا تھا۔
 اور روحانی معنی میں پہلے پھل وہ یمن ہزار مرد تھے جنہوں نے اپنے آپ کو خدا کے
 تذکرہ دیا (اعمال ۲: ۴۱) انجیل میں اپنی شخصیت کو تذکرہ کرنے کا حکم ہے (رومی ۱۲: ۱)
 اور ۱۰: ۱ اور عبرانی ۱۱: ۱۵) عید بپتی کو سنت کا مکملہ روح القدس کے نزول پر
 ہو گیا۔ اور روح القدس ان پر آگ کی پھٹی ہوئی زبانوں کی صورت میں نازل
 ہوا۔ اور وہ غیر زبانیں بولنے لگے۔ ہر ایک اپنے اپنے ملک کی بولی میں سنتا تھا
 یہ گویا الہی اشارہ تھا کہ خدا کا مذہب توئی دائرہ سے نکل کر تمام اہل اُخت
 کا دستور العمل بن جائے۔ اور پاک صحائف کے تراجم تمام دنیا کی زبانوں
 میں ہو جائیں۔ تاکہ سب قومیں بلا امتیاز و خصوصیت ان سے فائدہ المرام ہو
 سکیں۔ اور مذہب الہی تمام دنیا کا مذہب ہو جائے۔

۳۳) عید خیام۔ یہ عید قوم یہودی کی غریب الوطنی اور دشت نوردی کی یادگار
 تھی۔ ستمبر یا اکتوبر میں ہوتی تھی۔ ان کی مسافرت کے ایام اور شبہوں کی
 سکونت کے دوران میں فیوض الہی و برکات سماوی کے نزول کی یادگار
 تھی۔ آخر ان کی دشت گردی اور یاد یہیمائی ملک کنعان کی مستقل سکونت
 پر منتج ہوئی۔ اگرچہ ان کی مسافرت کا نشانہ ملک کنعان تھا۔ مگر حقیقت میں
 وہ ایک بستر۔ یعنی آسمانی ملک کے مشتاق تھے۔ (عبرانی ۱۱: ۱۶) اور تمام
 ایماندار بندوں کا بھی وہی نصب العین ہے۔ مقدس پوگوس رسول فرماتا
 ہے۔ ”جب تک ہم بدن کے وطن میں ہیں خداوند کے ہاں سے جلا وطن ہیں۔“ (۲ کرنتھی
 ۵: ۶)

”کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ جب ہمارا خیمے کا گھر جو زمین پر ہے گرایا جائے گا۔ تو ہم کو
خدا کی طرف سے آسمان پر ایک ایسی عمارت دیے گی جو ہاتھ کا بنایا ہوا گھر نہیں۔
بلکہ ابدی ہے۔“ (۲ کرنتھی ۵: ۱) اور اسی آسمانی وطن کی بابت خداوند مسیح نے
فرمایا۔ ”میرے باپ کے گھر میں بہت سے مکان ہیں۔۔۔۔۔ کیونکہ میں جاتا ہوں
تاکہ تمہارے لئے جگہ تیار کروں۔“ (یوحنا ۱۴: ۲) مقدس پطرس رسول فرماتا ہے
”اپنے آپ کو پر دیسی اور مسافر جاں کر ان جسمانی خواہشوں سے پرہیز کرو جو روح سے
نڑائی رکھتی ہیں۔“ (۱ پطرس ۲: ۱۱) ان تین بڑی عیدوں کے علاوہ دو اور چھوٹی
عیدیں بھی تھیں۔ یعنی عید یوریم اور عید تجدید۔ لیکن یہ خدا کی مقرر کردہ
نہ تھیں۔ بلکہ ایک ملکہ آستر کے زمانے میں اور دوسری یہوداہ مکیابی کے
وقت میں یہودیوں نے خود مقرر کر لی تھیں۔ ان دونوں مؤخر الذکر عیدوں
کا یہ تعلیم کی بنیاد سے کوئی تعلق نہ تھا۔ یہ سب عیدیں جن واقعات کی یاد گاریں
تھیں وہ صرف بنی اسرائیل کی تاریخ سے متعلق تھیں۔ اور تمام دنیا کے ساتھ ان
کا کوئی تعلق نہ تھا۔ اس لئے وہ تمام دنیا کا دستور العمل ہونے کے قابل نہ
تھیں۔ اس لئے وقت پورا ہونے اور اپنے عہد رواج کے اختتام پر وہ بند
ہو گئیں۔ اور تیسکل کے بغیر ان پر عمل کرنا ہی ناممکن تھا۔ اس لئے جب تیسکل نہ
رہی تو عیدیں کیسے کہہ سکتی تھیں۔ خداوند مسیح کی قربانی اور محبت کا تعلق تمام
دنیا کے ساتھ ہے۔ (انجیل یوحنا ۳: ۱۷ و خط ۱: ۱) یوحنا ۲: ۲) لہذا اس کے متعلق
تمام واقعات کا تعلق عام طور پر تمام اقوام شامل کے ساتھ ہے۔

طریق عبادت | ہم پہچانے کی بار ذکر کر چکے ہیں کہ یہودی مذہب کا مرکز تیسکل
تھی۔ جس میں ان کی تمام مذہبی رسوم اور عبادت قومی صورت میں انجام پاتی
تھیں۔ اور خدا کا یہ بھی حکم تھا کہ اگر تم غیر یہودوں اور بنیوں کی پرستش کرو گے

اور نیک نیتی سے میری عبادت بجا نہ لاؤ گے۔ تو میں اس تہیکل کو گرا دوں گا اور
 تمہیں اس زمین سے نکال دوں گا۔ (ایسلاطین ۹: ۶-۹) اور اس انتظام سے
 ان کے اندر عبادت الہی کی خالص روح پیدا کرنا مقصود تھا۔ اور جب وہ
 خدا کی خالص عبادت کے کھنڈرات پر بیت پرستی کی عمارت اٹھانے لگے۔ اور
 غیر معبودوں کی طرف مائل ہوئے۔ تو خدا نے بھی انہیں ترک کر دیا۔ اور ایک
 بیت پرست کسری بادشاہ بنو کد نظر کے ذریعے اسیر ہو کر بابل لے جائے گئے،
 اور مقدس تہیکل بھی برباد کی گئی۔ (یرمیاہ ۵۲: ۱۲) ایماندار یہودی اس غریب
 الوطنی اور اسیری کے زمانہ میں بھی خدا کو نہ بھولے۔ اور اکثریتین مرتبہ دن میں
 یروشلم کی طرف رخ کر کے نماز کیا کرتے تھے۔ "اور جب دانی ایل نے معلوم کیا کہ
 اس فوج پر دستخط ہو گئے۔ تو اپنے گھر میں آیا۔ اور اپنی کوٹھڑی کا دریچہ جو یروشلم کی
 طرف تھا کھول کر دن میں تین مرتبہ حسب معمول گھٹنے پک کر خدا کے حضور دعا اور اس کی
 شکر گزاری کرتا رہا۔" (دانی ایل ۶: ۱۰ و ایسلاطین ۸: ۲۸) اس بیان سے بخوبی معلوم
 ہو سکتا ہے کہ وہ تہیکل کے رخ پر تین دفعہ دن میں نماز پڑھتے تھے۔ اور بانی اسلام
 نے رخ کعبہ پر نماز گزارنا یہودیوں سے سیکھا۔ اور کئی ماہ تک بیت المقدس
 (تہیکل) کے رخ پر نماز ادا کرتے اور کرواتے رہے۔ اور یہودی نماز عبرانی زبان
 میں ہوتی تھی۔ اہل اسلام بھی عربی زبان کے سوا اور کسی زبان میں نماز پڑھنا
 جانز نہیں سمجھتے۔ اس سے اسلام کا ایک قومی مذہب ہونا ظاہر ہے۔ بھلا اہل
 عرب تو اپنی ملکی زبان عربی میں نماز پڑھیں۔ دیگر جماعت کے مسلمان تو عربی
 نہیں ہیں۔ ان پر عربی زبان کی فائدہ گانا کیوں ضروری سمجھا جاتا ہے؟ کیا خدا
 سوا کسی زبان کے اور کوئی زبان نہیں جانتا؟ مسیحیت کی عیونیت اور
 عالمگیری کی یکسی بیت دلیل ہے کہ مسیحی ہر زبان میں نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اور

مذہب الہی خصوصیت کی قیود سے آزاد ہو گیا تاکہ کل دنیا کا دستور العمل بن سکے۔
 ہم بائبل دیکھا چکے کہ کس طرح اور کن محنتوں میں خداوند مسیح نے
 شریعت موسوی کی تکمیل فرمائی۔ اور احکام خاص کس طرح اور کیوں متروک
 العمل ہو گئے۔ رد نہیں کیے گئے بلکہ ان کی ضرورت نہ رہی۔ شباب کی آمد
 سے طفلی رد نہیں ہو جاتی بلکہ شباب کی کمالیت میں گم ہو جاتی ہے۔ شباب
 دنیا پر رد سے لگا کر عمارت کو انجام تک پہنچایا جاتا ہے تو دنیا رد نہیں ہو
 جاتی بلکہ چھپ جاتی ہے۔ توریث کی ناکام شریعت مسیح کی کامل شریعت
 (یعقوب ۱: ۲۵) کی آمد پر رد و باطل نہیں ہوتی بلکہ اس کی کمالیت میں چھپ
 گئی اس واسطے کامل اور عالمگیر شریعت کے رواج پاسے سے موسوی ناکامل
 شریعت ایسے ہی غائب ہو گئی جیسے آفتاب کے طلوع ہونے پر چراغ گل کر دیا
 جاتا ہے۔ خداوند مسیح نے مشرع الہی کے حقیقی اور باطنی محنتوں کو روشن کر
 دیا۔ اور اس کے قالب میں ایک نئی روح چھونک کر اور اس کے حجاب
 خصوصیت کو اتار کر عمومییت کے وسیع میدان میں بے نقاب کر کے اور تمام
 دنیا کے لئے گور ہدایت بنا کر رکھ دیا ہے۔ اب اس متروک شدہ شرع موسوی
 احکام خاص پر عمل کرنے کے خلاف بائبل مقدس کی تعلیم ملاحظہ ہو۔
 ”مگر اب جو تم نے خدا کو پہچانا۔ بلکہ خدا نے تم کو پہچانا تو ان ضعیف اور کمزور ابتدائی
 باتوں کی طرف کس طرح پھر رجوع ہوتے ہو جن کی دوبارہ غلامی کرنا چاہتے ہو۔ تم دروازوں
 اور درجوں اور مقرزہ وقتوں اور برسوں کو ملتے ہوئے (گلتی ۴: ۹-۱۰) پس کھانے پینے
 یا عید منے چاند یا صیبت کی بابت کوئی تم پر الزام نہ لگائے۔ کیونکہ یہ آنے والی چیزوں
 کا سایہ ہیں۔ مگر اصل چیزیں مسیح کی ہیں۔“ (گلتی ۲: ۱۶-۱۷) ”جب تم مسیح کے ساتھ دنیوی
 ابتدائی باتوں کی طرف سے فر گئے، تو پھر ان کی مانند جو دنیا میں زندگی گزارتے ہیں۔“

آدمیوں کے محکموں اور تعلیموں کے مباحث ایسے قاعدوں کے کیوں یا بند ہوتے ہو۔
 کہ اسے نہ چھیننا اسے نہ چکھنا اور اسے ہاتھ نہ لگانا۔ (نگلی ۲: ۲۰-۲۱) اور اس
 عالمگیر نئے عہد کی آمد اور اس کی شروع کا بل کے رواج پاسے پر نہ لگانا نہ لانا
 پروردی۔ نہ تختہ نہ نامختی۔ نہ وحشی نہ سگوئی۔ نہ غلام نہ آزاد۔ صرف مسیح سب
 کچھ اور سب میں ہے۔ (نگلی ۳: ۱۱) جیسے ایک معمار جب مکان کی محراب بناتا
 ہے اور اس کے نیچے اینٹوں کا ایک عارضی سہارا لگاتا ہے اور جوں ہی وہ
 محراب سنبھلے ہو جاتی ہے وہ ماتحت قالب کو گرا دیتا ہے۔ اسی طرح نورین
 کے احکام خاص کا بل مذہب اور کا بل شریعت کے قیام پر متروک العمل
 ہو گئے۔

احکام عام | اخلاقی شریعت کے احکام عشرہ جو خدا نے موسیٰ کو دیکھے
 لکھائے سوچے (خروج ۳۱: ۱۸) انہیں کو احکام عام
 کہا جاتا ہے۔ اور یہ احکام ہیں جو ہر زمانے میں مقبوع اور مطاع رہے اور
 رہیں گے۔ یہی احکام خاص کا مرکز اور روح رفاں تھے۔ اور ان میں تمام
 دنیا کا دستور العمل ہونے کی کامل صلاحیت موجود ہے۔ جس طرح انسان
 کی جسمانی زندگی کے لئے خدا تعالیٰ کے عطا کردہ طبعی و فطری سامان کافی
 و کافی ہیں، اسی طرح ہماری روحانی اور مجلسی زندگی کے لئے یہ احکام
 نہایت ضروری اور مفید ہیں۔ ان احکام کا بیان خروج ۲۰: ۱-۱۷ اور مفصل
 تشریح (احبار باب ۱۹) میں موجود ہے۔ اور خداوند مسیح نے ان کا خلاصہ بدیں
 الفاظ پیش کیا ہے۔ ”خداوند اپنے خدا سے اپنے سارے دل اور اپنی ساری
 جان اور اپنی ساری عقل سے محبت رکھ۔ بڑا اور پہلا محکم یہی ہے۔ اور دوسرا
 اس کی مانند یہ ہے کہ اپنے پڑوسی سے اپنے برابر محبت رکھ۔ انہی دو محکموں پر

تمام توریت اور انبیاء کے صحیفوں کا مدار ہے۔ (متی ۲۲: ۳۷-۴۰) جیسے توریت کے احکام خاص ظاہریات سے تعلق رکھتے تھے، اُسی طرح احکام عام انسان کی باطنی زندگی کے ساتھ وابستہ ہیں۔ مسیح کی تمام تعلیم باطنیت سے متعلق ہے۔ تمام ماہورانِ نبائی اور داعیانِ حقانی ایک ہی قومی مرکز کے گرد چکر لگاتے رہے۔ اور اپنی قومی حدود سے نہ تو وہ خود آگے بڑھے اور نہ ہی انہیں خدا کی طرف سے ایسا اختیار ہی دیا گیا تھا۔ لیکن عہدِ جدید کے بانی و مبداء نے تمام دنیا کو اپنا دائرہ عمل بنایا۔ اور توریت کے قومی مذہب کی میناد کو پوچھا تک۔ محدود بکھڑایا۔ "کیونکہ سب نبیوں اور توریت نے یوحنا تک بتوت کی۔" (متی ۱۱: ۱۳) "شریعت اور انبیاء یوحنا تک رہے اس وقت سے خدا کی بادشاہت کی خوشخبری دی جاتی ہے۔" (لوقا ۱۶: ۱۶) اور شریعت اخلاقی (احکام عام) کے متعلق فرمایا۔ "آسمان اور زمین کا ٹل جانا شریعت کے ایک نقطے کے ربط جانے سے آسان ہے۔" (لوقا ۱۶: ۱۷ و متی ۵: ۱۸-۱۹) اور جس طرح ایک گورنر کے اختیارات کا زور صرف ایک ہی صوبے تک محدود ہوتا ہے، اسی طرح انبیاء کے توریت کا اختیار اور منصب قومِ یہود سے باہر اثر انداز نہ ہو سکتا تھا اور نہ ہوا۔ ان کا یہ سلسلہ یوحنا اصطلاحی ایک اُسی خصوصیت سے چلا آیا۔ ایک شہنشاہ کے اختیارات ایک گورنر کی بہ نسبت بدرجہا زیادہ ہیں۔ چنانچہ اسی طرح عالمگیر عہد کے بانی کے اختیارات اور ذاتی قابلیت انبیاءِ عہدِ عتیق سے بہت زیادہ ہونی چاہیے۔ اور درحقیقت ایسا ہی ہے۔ آپ نے اپنے آپ کو تمام انبیاءِ سابقہ سے پرصورت افضل ظاہر کیا۔ مثلاً یہاں وہ ہے جو یونس سے بھی بڑا ہے۔" (متی ۱۲: ۴۱) "یہاں وہ ہے جو سلیمان سے بھی بڑا ہے۔" (آیت ۴۲) داؤد سے بڑا ہونا (متی ۲۲: ۴۲-۴۵) "یہاں وہ ہے جو

نیکل سے بھی بڑا ہے“ (متی ۱۲: ۶) ”پیشتر اس سے کہ ابراہام پیدا ہوا میں نہیں“
 (یوحنا ۸: ۵۸) موسیٰ پر فضیلت (عبرانی ۳: ۳-۶) فی الحال ہم مسیح کے فضائل
 کے متعلق ان چند امثلہ پر اکتفا کرتے ہیں۔ کسی مناسب مقام پر مفصل بیان
 کریں گے۔

واضح ہو کہ خداوند مسیح نے اپنی مختصر سی زمینی زندگی میں عالمگیر مذہب
 کی صرف بنیاد ہی رکھی۔ اور جس طرح توریت کا زمانہ مذہب کی ابتدائی حالت
 کا زمانہ تھا، اسی طرح مسیح کا زمانہ مذہب الہی کی وسطی حالت کا زمانہ تھا۔
 اور جس طرح توریت کے تمام انبیاء مسیح کی آمد اور نئے عہد کی عالمگیر وسعت
 کی خبر دے گئے تھے، اسی طرح خداوند مسیح بھی اپنے بعد ایک دوسرے مددگار
 کے نزول و ظہور کی خبر دے گئے۔ ”مجھے تم سے اور بھی بہت سی باتیں کہنی ہیں۔
 مگر اب تم ان کی برداشت نہیں کر سکتے۔ لیکن جب وہ یعنی سچائی کا روح آئے گا
 تو تم کو تمام سچائی کی راہ دکھائے گا۔۔۔۔۔ وہ میرا جلال ظاہر کرے گا۔ اس لئے کہ مجھ
 ہی سے حاصل کر کے تمہیں خبریں دے گا“ (یوحنا ۱۶: ۱۲-۱۵ اور ۲۶) اور
 مذہب الہی کو انتہائی کمالیت تک پہنچانا روح القدس کا کام تھا جس کا خداوند
 مسیح نے وعدہ فرمایا تھا۔ مذہب کی ارتقائی حیثیت سے توریت کا زمانہ ابتدائی
 مسیح کی زمینی زندگی کا زمانہ وسطی۔ اور روح القدس کا زمانہ انتہائی کمالیت کا
 زمانہ ہے۔ خداوند نے اپنی زمینی زندگی میں عالمگیر مذہب کی صرف بنیادیں رکھیں
 اور کسی قدر خصوصیت سے نکال کر عموماً یہیں بدل دیا مثلاً یہودی قوم تمام
 دیگر غیر اقوام کو ناحقوں سے دین۔ لا مذہب اور گمراہ سمجھے کر ان سے قطعاً
 کوئی تعلق نہ رکھتی تھی۔ اور بالخصوص یہودی لوگ سامریوں سے بہت زیادہ
 متنفر تھے۔ اور انہیں حقیر اور ناچیز جانتے تھے۔ مگر مسیح نے سامریوں کے ساتھ

ہمیشہ نیک سلوک کیا۔ اور اُن کی قدر کی۔ یہود کو اُن کی ظاہر داری۔ خود پرستی
 اور تعصب پر بار بار ملامت کی۔ ایک رجم وں سامری کی تعریف کی اور مغرور کاہن
 اور خود سر لاوی کو ملامت کی۔ (لوقا: ۱۰: ۲۵-۳۷) پھر ایک دفعہ دس کوڑھی
 آپ سے شفا پا کر گئے۔ اُن میں سے ایک نے جو سامری تھا لوٹ کر خداوند
 کی شکر گزاری کی۔ آپ نے اُس کے ایمان کی تعریف کی (لوقا: ۱۵: ۱۱-۱۹)۔
 ایک دفعہ جب سامریوں نے آپ کو اپنے گاؤں میں ٹپکنے نہ دیا اور شاگردوں
 کا پارہ طیش بہت چڑھ گیا اور اُس گاؤں پر آسمان سے آگ برسانا چاہتے
 تھے۔ تو آپ نے شاگردوں کو چھڑا کا۔ اور فرمایا: ”بن آدم لوگوں کی جان برباد
 کرنے نہیں بلکہ بچانے آیا ہے“ (لوقا: ۹: ۵۱-۵۶) اور پھر یوحنا ۴: ۷-۲۶
 میں سامری عورت کا مشہور قصہ سب جانتے ہیں۔ کہ مسیح نے کیسے محبت
 سے اُس کے ساتھ برتاؤ کیا تھا۔ اور سورفین کی عورت جو غیر قوم تھی مسیح کے
 پاس آئی۔ آپ نے اُس کی مراد کو پورا کرنے کے علاوہ اُس کے ایمان کی
 تعریف کی (متی: ۱۵: ۲۱-۲۸) اور ایک دفعہ جب ایک غیر قوم صوبہ دار کے
 نوکر کو آپ سے شفا دی تو اُس صوبہ دار کے ایمان کی بدیں الفاظ تعریف
 کی: ”میں نے ایسا ایمان اسرائیل میں بھی نہیں پایا“ (لوقا: ۷: ۹) اور آپ نے ایک
 جگہ جو انگوری باغ کے ٹھیکیداروں کی تمثیل کی ہے۔ اُس میں باغ سے مراد
 یہودی قوم۔ اور ٹھیکیداروں سے مراد اُس کے یہبر اور کرتا دھرتا یعنی
 فقیر اور فریسی۔ اور باغ کو اُن ٹھیکیداروں سے چھین کر اوروں کو دے
 دینے سے مراد غیر اقوام کو دینے سے ہے۔ یہ مذہب کی عالمگیری کی ایک
 تمثیلی پیش گوئی تھی۔ (لوقا: ۲۰: ۹-۱۸ و متی: ۲۱: ۳۳-۴۵) پھر آسمان کی
 بادشاہت کو راہی کے دانہ اور خمیر سے تشبیہ دے کر مسیحیت کی عمومییت و

ہمہ گیری کی خبر دی (متی ۱۳: ۳۱-۳۲) غرضیکہ مسیح نے ہر پہلو اور ہر صورت سے
 شریعت کو کاہل کیا۔ اور عالمگیر مذہب کی بنیادیں پختہ کر کے ان پر عملی طور سے
 کام بھی کیا۔ اگرچہ اس عظیم محکم کی راہ میں حاسد اور مخالف طاقتیں دیوار
 بن کر حائل ہوئیں۔ مگر آپ کے عزم آہنی نے اپنی مقدس خدمت کے لیے
 اس خار میں رستہ تلاش کر ہی لیا۔ اور بے پناہ نفرت کے جھوٹی دھار سے جو
 یہود کے اعصاب میں تیر رہے تھے۔ اور مخالفت و منافرت کا مہیب سمندر
 جو ان کے اعمانی قلب میں طوفان خیز تھا آپ کے پائے استقلال کو مثل نہ
 کر سکا۔ اگرچہ وہ ہمیشہ آپ کی شدید مہیبت منطوقیت اور موت میں اپنے
 متارہ اقبال کی خال نکالنے لگے تھے۔ اور اس اور کے سامنے اپنی پوشیدہ باتوں
 اور محبوب مصائب و نقائص کو بے نقاب و یکسر کراٹھ کو بچھا دینے کے ہر
 وقت و سبب سے بچنے لگے تھے۔ اور اپنی ان مکر وہ مساعی میں کامیاب بھی ہوئے۔
 لیکن پھر بھی "جس پتھر کو مہمادوں نے کڑکھا دیا وہی کوئلے کے برابر ہے" کا پتھر ہوا۔
 اس نئے عہد کے بانی کو نئے عہد کی بنیاد رکھنے کے لیے اپنے جہان دینی بڑی
 دلیلی لے پہلا عہد بھی بغیر خون کے نہیں باندھا گیا۔ (یوحنا ۹: ۱۴) مطابق خروج
 ۱۲: ۲۳ اور شریعت موسوی کی تکمیل کا تمام تہ دار و مدار آپ کی پاک اور
 بے عیب عالمگیر قربانی پر تھا۔ اسی واسطے آپ مذہب الہی کو عالمگیری کی انتہائی
 حد و تک اپنی زمینی زندگی میں پہنچا نہ سکے۔ بلکہ انتہائی کمالات کی ابتداء
 آپ کی موت قیامت اور صعود کے بعد ہوئی۔ کیونکہ آپ کی قربانی کے بغیر
 شریعت عتیقہ کامل نہ ہو سکتی تھی۔ اور وہ آپ کی صلیب پر کامل ہوئی۔ اور
 آپ نے کہا "پورا ہوا" اور سر جھکا کر جان دے دی۔ (یوحنا ۹: ۳۰) اور قبر
 دعوت پر کامل فتح پا کر اپنے حواریوں کو یہ وصیت کی کہ "آسمان اور زمین کا کل"

اختیار مجھے دیا گیا ہے۔ پس تم جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ۔ اور انہیں باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام پر بپتسمہ دو۔ اور انہیں یہ تعلیم دو کہ ان سب باتوں پر عمل کریں جن کا میں نے تم کو حکم دیا۔ دیکھو میں زمانے کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔“ (متی ۲۸: ۱۸-۲۰) اور اُس نے اُن سے کہا کہ تم تمام دنیا میں جا کر ساری خلق کے سامنے انجیل کی منادی کرو۔ جو ایمان لائے اور بپتسمہ لے وہ نجات پائے گا۔ اور جو ایمان نہ لائے وہ مجرم ٹھہرایا جائے گا۔“ (مرقس ۱۶: ۱۵-۱۶) اور اُن سے کہائیوں لکھا ہے کہ مسیح دُکھ اٹھائے گا۔ اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھیں گا۔ اور یہ دستلیم سے شروع کر کے ساری قوموں میں توبہ اور گناہوں کی معافی کی منادی اُس کے نام سے کی جائے گی۔“ (لوقا ۲۴: ۴۶-۴۸)۔

روح القدس کا نزول اور مذہب الہی کی انتہائی کمالیت

ہم تجھے دکھا چکے کہ عہد عتیق نے مسیح کی آمد اور نئے عہد کی عمومی پیش گوئی کی خبریں دیں چنانچہ وقت پورا ہونے پر خداوند مسیح آیا۔ اور اُس نے اُسی مذہب کو ابتدائی حالت سے اٹھا کر وسطی حالت پہنچایا۔ اور اپنی جان تمام جہان کے گناہوں کے لئے دے کر شریعت کی تکمیل فرمائی۔ لیکن دنیا کی حدود تک اُس مذہب کو وسعت نہ دے سکے۔ بلکہ آپ نے بھی اپنے ایک اور قائم مقام یعنی روح القدس کے نزول کی خبر اپنے شاگردوں کو دی۔ اور مذہب کو وسطی حالت سے نکال کر انتہائی کمالیت تک پہنچانا اپنے ہونے والے قائم مقام کے لئے چھوڑ گئے۔ اور زندہ ہو کر اپنے شاگردوں کو یہ وصیئت کی۔ “اور دیکھو جس کا میرے باپ نے وعدہ کیا ہے میں اُس کو تم پر نازل کروں گا۔ لیکن جب تک عالم بالا سے تم کو قوت کا لباس نہ ملے اس شہر میں ٹھہرے رہو۔“ (لوقا ۲۴: ۴۹) اور قبر سے زندہ ہو کر چالیس دن تک اُن

پر طرح بہ طرح ظاہر ہوتے رہے۔ لیکن صعود فرماتے سے پہلے پھر اُسی خبر کو دہرایا۔
 ”لیکن جب رُوح القدس تم پر نازل ہوگا تو تم قوت پاؤ گے۔ اور ہر شے اور تمام
 یہودیہ اور سامریہ میں بلکہ زمین کی انتہا تک میرے گواہ ہوں گے“ (اعمال ۱: ۸) آپ
 کے ان الفاظ سے خوب روشن ہے کہ آپ نے مذہبِ الٰہی کی ہمہ گیر وسعت
 کو رُوح القدس کے نزول کے ساتھ مشروط ٹھہرایا۔ اور حسب وعدہ اپنے
 صعود کے دس روز بعد ہی رُوح القدس کو اُن پر عیدِ پنتی کوست کے دن
 نازل فرمایا چنانچہ اُس کے نزول کی خبریوں ہے۔ ”جب عیدِ پنتی کوست کا دن آیا
 تو وہ سب ایک جگہ جمع تھے۔ کہ یکا یک آسمان سے ایسی آواز آئی جیسے زور کی آواز
 کا سناٹا ہوتا ہے۔ اور اُس سے سارا گھر جہاں وہ بیٹھے تھے گونج گیا۔ اور انہیں
 آگ کے شعلے کی سی پھٹتی ہوئی زبانیں دکھائی دیں اور اُن میں سے ہر ایک پر آ
 ٹھہریں۔ اور وہ سب رُوح القدس سے بھر گئے اور غیر زبانیں بولنے لگے۔ جس طرح
 رُوح نے انہیں بولنے کی طاقت بخشی“ (اعمال ۱: ۲-۴) اور دیگر غیر مسیحی لوگوں
 نے جو لاکھوں کی تعداد میں اُس وقت وہاں عید کے لئے جمع تھے یہ تمام طہرا
 دیکھا۔ ”اور سب حیران اور متعجب ہو کر کہنے لگے۔ دیکھو یہ بولنے والے کیا سب گیلی
 نہیں؟ پھر کیہ نکر ہم میں سے ہر ایک اپنے اپنے وطن کی بولی سُننا ہے؟“ (اعمال ۲: ۶-۸)
 اور رُوح القدس نے نازل ہو کر اُسی جگہ سے اپنا کام شروع کیا۔
 جہاں خداوند مسیح چھوڑ گئے تھے۔ اور اُسی وقت لوگوں کی ایک کثیر تعداد مسیح
 پر ایمان لے آئی۔ ”پس جن لوگوں نے اُس کا کلام قبول کیا انہوں نے پتیس ہزار
 اور اُسی روز تین ہزار آدمیوں کے قریب اُن میں مل گئے“ (اعمال ۲: ۴۱) اور
 مقلدانِ مسیح کی تعداد میں اضافہ ہونا شروع ہو گیا۔ مگر کلام کے سُنے والوں میں
 سے پتیس ہزار ایمان لائے۔ یہاں تک کہ مردوں (مخورتوں) کا شمار شامل نہیں کی تعداد

پانچ ہزار کے قریب ہو گئی (اعمال ۴: ۴) اور روح القدس نے جو ان کو ملک
 ملک کی غیر زبانیں بولنے کی قوت بخشی۔ تو یہ گویا خدا کا ایک صاف و صریح اشارہ
 اس امر کا تھا کہ کلام مقدس کے ترجمے دنیا کی تمام زبانوں میں کر دیے جائیں
 تاکہ کوئی بشر خدا کی روحانی برکتوں سے محروم نہ رہ جائے۔ چنانچہ خدا کی اسی
 ہدایت کے ماتحت مسیح کی شمع عشق کے پڑھانوں نے انجیل جلیل کے ترجمے دنیا کی
 ہر زبان میں کر دیے۔ اور یسعیاہ نبی کی وہ پیشین گوئی پوری ہوئی کہ ”وہ وقت آتا
 ہے کہ میں تمام قوموں اور اہل اُخت کو جمع کر دوں گا۔ اور وہ آئیں گے اور میرا جلال
 دیکھیں گے“ (یسعیاہ ۶۶: ۱۸) اور جس طرح یہودیوں نے مسیح کو دکھ دیا
 اور ستایا تھا اسی طرح اب اُس کے شاگردوں کو ستانے لگے۔ ان کو قیدوں
 میں ڈالنے اور طرح طرح سے ایذا پہنچانے لگے۔ تاکہ وہ مسیح کے نام کی منادی
 بتا کر دیں۔ لیکن مسیح کی محبت کا شعلہ اُن کے دل کے مذبح پر اور بھی تیزی سے
 جلنے لگا۔ اور سب سے پہلے مسیح کے خادم مقدس نے جام شہادت نوش کیا۔
 ”ہم خدا کا کلام پھیلاتا رہا۔ اور یروشلیم میں شاگردوں کا شمار بہت ہی بڑھ گیا۔
 اور کاهنوں کا بڑا گروہ اس دین کے تخت میں ہو گیا“ (اعمال ۶: ۷) ”اور وہ سیکل میں
 اور گھروں میں ہر روز سکھاتے اور اس بات کی خوشخبری دیتے۔ جسکے یسوع ہی مسیح ہے
 باز آئے“ (اعمال ۵: ۴۲)۔

مسیحیت غیر اقوام میں آخر وہ وقت آ گیا کہ ”یروشلیم سے شروع کر کے
 ساری قوموں میں توبہ اور گناہوں کی معافی کی منادی اُس کے نام سے کی جائے۔“
 (لوقا ۲۴: ۴۷) چنانچہ شاگردوں نے یروشلیم میں اپنی خدمت کو شروع کیا۔
 اور روح القدس کی طاقت سے معمور ہو کر بہت کامیابی حاصل کی۔ اب
 وہ یروشلیم سے باہر نکلتے ہیں۔ فلپس سامریہ میں جاتا ہے اور سامری لوگ اُس

کے کلام سے پرہ اندوز ہوتے ہیں۔ (اعمال ۸: ۲۰-۸) پطرس بھی غیر قوموں میں
 مُنادی کرنے لگا اور اُن پر روح القدس نازل ہوا۔ (اعمال ۱۰: ۴۵) اور اُنہوں
 نے بیٹسمہ لیا (آیت ۸) مگر جب رسولوں نے غیر اقوام کی طرف رخ کیا اور انہیں
 خُدا کی بادشاہت میں کُشادہ دلی سے شامل کرنے لگے تو یہودی مسیحی اُن پر
 اعتراض کرنے لگے اور اُن میں بڑی بحث ہوئی۔ (اعمال ۱۱: ۱-۲) اور پطرس نے
 اُن کو یوں جواب دیا: "پس جب خُدا نے اُن کو بھی وہی نعمت دی جو ہم کو خُداوند
 یسوع مسیح پر ایمان لا کر ملی تھی تو میں کون تھا کہ خُدا کی رک سکتا۔ وہ یہ سن کر چپ
 رہے اور خُدا کی بڑائی کر کے کہا۔ تو بے شک خُدا نے غیر قوموں کو بھی زندگی کے لئے
 توبہ کی توفیق دی ہے۔" (اعمال ۱۱: ۱۷-۱۸) اور جب یہودیوں کی مخالفت و مخالفت
 اور بغض و حسد کا پیمانہ بر نہ ہو کر پھیلنے لگا تو پولوس اور برنباہر ہو کر بولے کہ
 "ضرور تھا کہ خُدا کا کلام پہلے تمہیں سنا یا جائے۔ لیکن چونکہ تم اُسے رد کرتے ہو اور
 اپنے آپ کو ہمیشہ کی زندگی کے ناقابلِ مَظہر لاتے ہو۔ تو دیکھو ہم غیر قوموں کی طرف
 متوجہ ہوتے ہیں۔" (اعمال ۱۳: ۴۶) چنانچہ اُس وقت سے رسول دلیرانہ طور پر
 غیر اقوام میں مسیح کی گواہی دیتے گئے اور پولوس رسول اپنے آپ کو غیر قوموں کا رسول
 کہتا ہے۔ (اعمال ۱۴: ۱-۱۵ و رومی ۱۱: ۱۳ و گالٹی ۲: ۸-۹ و افسی ۳: ۱۰) اور خُداوند
 مسیح کا وہ قول پورا ہوا کہ "جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو تم توبت پاؤ گے۔ اور
 یہو شلیم اور تمام یہودیہ اور سامریہ میں بلکہ زمین کی انتہا تک میرے گواہ ہو گے۔"
 (اعمال ۸: ۱) اور مذہبِ الہی کی ہمہ گیر وسعت اور انتہائی کمالیت کا زمانہ روح
 القدس کے نزل سے لے کر قیامت کے دن تک وسیع ہے۔ چنانچہ پہل صدی
 عیسوی سے لے کر آج تک جو عوامِ گیر ترقی مسیحیت نے کی ہے وہ کسی منطقی
 دلیل سے ثابت کئے جانے کی محتاج نہیں "عیاں را چہ بیاں" "قلب و دنیا

کے اعضاء پر شیشہ اسی کے حلقہ بگوش ہیں۔ علمی۔ عقلی۔ مذہبی اور مالی ہر قسم کی ترقی بھی انہی کے ہاتھوں کو جھوم رہی ہے۔ اور ہر ٹنک و قوم میں مسیح کے گواہ تمام زبانوں میں انجیل مقدس کا اشتہار دے رہے ہیں۔ خداوند تعالیٰ نے اپنے مذہب کی حقانیت اور صداقت کو تمام روئے زمین پر پھیلانے کے لئے اپنی قدرت کا ملکہ و حکمت بالغہ سے ذرائع و وسائل بھی ایسے زبردست قویا کر دیئے ہیں کہ اُس کی نشر و اشاعت باسانی تمام ہو سکے۔ مثلاً اُس نے اپنے خادموں کو پریس اور مطابع ایجاد کرنے کی حکمت بخشی۔ تاکہ وہ انجیل کو ہر زبان میں بہ تعداد کثیر محفوظ و عرصہ میں چھاپ کر تیار کریں۔ اور موٹر۔ ریل گاڑی اور بیرونی جہاز اور بحری جہاز و تار برقی کے ذریعے انجیل مقدس دنیا کے ہر حصے میں پہنچا سکیں۔ ذرائع آمد و رفت کی آسانیاں۔ اور پریس کی اختراع کچھ ایسے خدا داد عجیب و غریب سامان ہیں کہ جن سے بڑھ کر انجیل کی ترویج و ترویج اشاعت کے معاون بننے محال ہیں۔ ریڈیو کی دریافت نے مبشران کلام کے مواصلوں کو اور بھی بلند کر دیا ہے یہ ہیں وہ ذرائع جو مسیحیت کی ترویج اور تشہیر عامہ کے لئے خدا تعالیٰ کی حکمت و دانش پر دلالت کرتے ہیں۔ آج اقوام عالم اور ادیان و ہر تمام امور میں مسیحیت کی تقلید پر جھکے ہوئے ہیں۔ اگرچہ زبان سے مسیح اور مسیحیت کو طعن و دشنام کرتے ہیں مگر باطن میں اُس کی تاثیر سحر و تحیر کو خوب محسوس کرتے ہیں۔ اور مسیحیت کے اقتساب صداقت کے سامنے تمام دیگر مذاہب کے چراغ گل ہوئے جاتے ہیں اور وہ وقت آنے والا ہے کہ سب اپنے اپنے مذہم عارضی چراغوں کو بھونک مار کر بجھا دیں گے۔ اور مسیحیت کے فیروز رخشاں کی ضیا باریوں سے بہرہ ہوں گے۔ اور خداوند مسیح کو جو تمام دنیا کے پیر طریقت ہیں اپنے دلوں

پر مبرر آرا فرمائیں گے۔ تاکہ یسوع کے نام پر ہر ایک گھٹنا ٹکے۔ خواہ آسمانیوں کا خواہ زمینیوں کا۔ خواہ اُن کا جو زمین کے نیچے ہیں۔ اور خدا باپ کے جلال کے لئے ہر ایک زبان اقرار کرے کہ یسوع مسیح خداوند ہے۔ (فیلی ۲: ۱۰-۱۱) ۵

مسیحیت ہند میں | اس وقت متعدد مذاہب پاکستان ہندوستان میں نظر آتے ہیں۔ اور روز بروز بہت سے مذہبی فرقے برپا ہوتے جاتے ہیں۔ ڈر ہے کہ کہیں مذاہب کی تعداد عایدوں کی تعداد سے بڑھ نہ جائے۔ اور لطف یہ ہے کہ ہر مذہب اور ہر فرقہ یہی دعوے کرتا ہے کہ وہ واحد عالمگیر الہی مذہب ہے اور دوسرے مذاہب باطل اور انسانی اختراع ہیں۔ یہ کوئی نہیں سوچتا کہ جب خدا واحد مسلم ہے تو وہ ایک ہی خدا اپنے متناقض و متضاد مکاشفے کیسے دے سکتا ہے؟ اگر تمام مذہبی کتابیں الہامی مان لی جائیں تو ماننا پڑیگا، کہ اُن سب کا الہام خدا کی طرف سے نہیں ہوا۔ اور عجیب انگیز امر یہ بھی ہے کہ عام طور پر مسیحیت کے باہر تمام مذاہب امور معاشرت کو بھی مذہب کا جز بنائے بیٹھے ہیں۔ حالانکہ کھانا پینا پہنتا اور چند امتیازی علامتیں رکھنا سب جسمانی باتیں ہیں۔ اور مذہبیات و روحانیات سے دور کا بھی واسطہ نہیں رکھتیں۔ آج جو لوگ اپنے اپنے مذاہب کی عالمگیری کے دعویدار ہیں، وہ محض مسیحیت کی تقلید پر خالی ڈھول پیٹ رہے ہیں۔ اور عالمگیر مذہب جیسا ہم ثابت کر چکے مسیحیت سے باہر اور کوئی نہیں۔ انجیل ہی کے آفتاب فیضانِ صداقت کی ضیا باریوں سے دُشتر گشتی رسم متی۔ اور غلامی نبیوان و نردہ فروشی کی ستم رانیوں کو سر پر پاؤں رکھ کر بھاگنا پڑا۔ اور وہی رسوم بد جو بہت کوتاہی نظر و فکر اور حساست و انقباض طباہی محجوبہ عند الخواص باعثِ صداقت و مباحثات اور موجبِ حسنات سمجھی جاتی تھیں۔ آج مسیحیت خواص عجیبہ اور تاثراتِ غریبہ کے طفیل محجوب و مذموم سمجھی جاتی ہیں۔ اگرچہ

تھا تو اس قدر کہ "آہنسا پر مودھما" کے خیالات مروج تھے۔ اور اگر ظلم تھا
 تو اس انتہا کا کہ مٹی اور دھتر گشتی کی قبیح رسوم کو تو اس عظیم سمجھا جاتا تھا۔ اور
 رحم و تہ کی عبادت پر بطور اخراط و تفریط عمل درآمد ہوتا تھا۔ مسیحیت نے
 ہر مشتبہ انسانیت میں من کل الوجوہ اعتدال و میانہ روی کو عملی صورت میں
 رواج دیا۔ "راجہ رام موہن رستے" جب یونانی و عبرانی کی تعلیم حاصل کرنے
 کے لئے سیرامپور گئے تو وہاں ولیم کیٹری صاحب تھے مٹی کی رسم کے خلاف اُن
 کو ابھارا اور آخر کار اُن دونوں کی کوشش سے سرکار اس رسم کے خلاف
 قانون نافذ کیے۔ یہ مجبور ہوئی۔ اور ولیم کیٹری صاحب کے تبلیغی اثر سے سرکار ہند
 نے ہندوستان کی قبیح رسوم کو مثلاً دھتر گشتی وغیرہ کو قانوناً بند کیا۔ جس طرح مکان
 کے اندر چراغ کے داخل ہونے سے چھت کے جا لے دیواروں کی گرد آلودگی و
 گندگی۔ شہتیبوں کی بوسیدگی اور فرش کی ناہمواری و غلاطت صاف نظر آتی اور
 صاحب خانہ کو اپنے مکان کی ایسی رذی حالت سے نفرت و کراہیت پیدا ہو کر
 اُس کی قطع و برباد اور صفائی کا فوری خیال پیدا ہوتا ہے۔ اسی طرح مسیحیت
 جو ایک چراغ معرفت الہی اور مفارق سفیدی و سیاہی ہے، جب ظلمت کا یہ ہند
 میں داخل ہوا تو ہر مذہب کو اپنے اپنے معائب و نقائص صاف صاف نظر
 آنے لگے۔ اور اس چراغ معرفت و حقیقت اور شمع فیضانِ صداقت کی آمد سے
 ہر کسی کو اپنے اپنے گھر کی پرکھ گئی۔ اور مسیحیت کے اخلاقِ فاضلہ اور شہادِ اہلِ حسنہ
 کی روشنی میں ہر مذہب و ملت نے اپنے اپنے مذہبی عقائد و رسوم اور اخلاق و
 آداب کی کتر بیونت اور نئی نئی تاویلیں و تشریحات کر کے مسیحیت کے سامنے
 ڈھالنا شروع کر دیا۔ اور تمام ہندوستان میں سوشل ریفرمیشن کے آثار نظر آنے
 لگے۔ اور مسیحیت نے نہ صرف پاکستان ہندوستان کے خوارستان کو گل و گلزار بنایا

بلکہ ہمہ اقوام عالم میں باوجود انتہائی مشکلات کے اپنی ترویج و انتشارات کیلئے
 میدان تلاش کر لئے۔ اس وقت انجیل مقدس کے تراجم قریب نو صد (۹۰۰)
 زبانوں میں ہو چکے ہیں۔ اور یہ ترجمے و تفسیریں دوسری صدی عیسوی سے ہی
 ہوتے آئے ہیں کوئی آج کی بات نہیں ہے۔ آج مسیحیت کی تقلید پر قرآن
 شریف بھی چند زبانوں میں چھپتے لگے ہیں تاکہ مسیحیت کی طرح اپنی عالمگیری
 کا دعویٰ کر سکے۔ اور وید وغیرہ اقل نو جرمی علماء کی جاذبہ یوں اور ویدہ
 ریز یوں سے انگریزی اور چند دیگر زبانوں میں نظر آئے۔ اور اب چند مشرقی
 زبانوں میں بھی ملبس نظر آنے لگے ہیں۔ یہ سب مسیحیت کی خوشہ چینیوں کے
 نتائج ہیں۔ آج سے پیشتر کبھی ویدوں نے سوائے ستیرکرت کے کسی اور زبان
 کا متہ بھی دیکھا، کبھی ادسے اقوام میں ان کی منادی کی گئی، اور اچھوتوں کو
 وید کے واعظ ہونے کا حق دیا گیا، ہرگز نہیں۔ بلکہ ان کو وید سنانا گناہ کبیرہ سمجھا
 گیا۔ آج کیوں اچھوتوں کو وید پڑھنے سے منع نہیں کیا جاتا، آج کیوں گھر گھر
 میں وید پڑھے ہیں، آج کیوں شدرھی سنگھٹن قائم ہیں، ہر مسیحیت کی نظر
 فیض اثر کے نتائج ہیں۔ مسیحیت بغیر کسی سیاسی شرف کے صرف خداوند مسیح
 کے ارشاد فیض بنیاد کی تعمیل کی خاطر اچھوت و پسماندہ اقوام کو وقت قابلیت
 اور سیم و زر خرچ کر کے اپنے میں بلا کر اسی بیچ کے مذہب و امتیازات کو برباد
 رہی ہے۔ ہندو مسلم اقوام دو ہرے درخت ہیں۔ اور پسماندہ گروہ چھوٹی کمزور
 پودوں کے سایہ میں صدیوں رہ کر نشوونما پانے کے ناقابل رہی مسیحیت اس
 کمزور اور نیم جان پود کو ان کے بیچے سے اکھاڑ اکھاڑ کر علیحدہ لگاتی اور تعلیم
 و تہذیب کے پانی سے سینچتی ہے۔ تاکہ وہ بھی ان تناور درختوں کی طرح پرورش
 پانے کے سر بلند و سرفراز ہو جائے۔ انجیل تمام اقوام عالم کو ایک دوسرے کے بھائی

اور ایک ہی نسل و خاندان کے آدمی بیان کرتی ہے۔ "اور اُس (خدا) نے ایک ہی اصل سے آدمیوں کی ہر ایک قوم تمام رُستے زمین پر رہنے کے لئے پیدا کی۔"

(اعمال ۱۷: ۲۶ و کُلُسی ۱۱: ۳ و کُلُتی ۲۷: ۲۸) اور مسیحیت ہی واحد عالمگیر مذہب ہے۔ اور تمام دنیا کا دستور العمل ہونے کی کامل اور اکمل۔ قابلیت و صلاحیت

اپنے اندر رکھتا ہے۔ کھانے پینے پہننے کے متعلق کوئی قید نہیں لگاتا۔ ذات پات کے مخمضوں و الجھڑوں کو جائز نہیں سمجھتا۔ تلوار و خنجر اور تیغ و تفتنگ اور باہمی

مُنافرت و محاصرت کے برخلاف سخت امتناعی احکام لگاتا ہے۔ مسیحیت ایک خورشید رخشاں ہے اور تمام دیگر مذاہب ستارے۔ مسیحیت ایک بحر بیکراں ہے

اور تمام دیگر مذاہب ندی نالے۔ آخر ان سب ندی نالوں اور دریاؤں اور نہروں کو اُسی ایک سمندر (مسیحیت) میں آکر گرنا ہے۔ "پھر ایک ہی گلہ اور ایک ہی چرواہا

ہوگا۔" (یوحنا ۱۰: ۱۶ و ۱۰: ۱۱ و افسی ۱۰: ۱۰ و متی ۲۸: ۱۸ و ۱۹ و اعمال ۴: ۱۳)۔

لوگ مذہب سے آج کل لاکھوں لوگ مذہب سے بیزار نظر آتے ہیں۔ اور کیوں بیزار ہیں؟ ایسے حضرات تمام خرابیوں کی جڑ مذہب کو قرار دیتے ہیں۔

اور مذہب کی جان کا فاسخ پڑھنا چاہتے ہیں۔ اور اس بیجا بیست کی اولیت کا سہرا بالخصوص اُن سیاسی پارٹیوں اور تحریکوں کے سر پہ چھوں نے اس بیسویں صدی

کے آغاز سے آج تک جنم لیا ہے۔ اور بالعموم ہندو مذہب کی ناستک تعلیمات کے سر پہ جس نے لوگوں کو خدا اور مذہب کی طرف سے لاپرواہ کر دیا ہے۔ اور تیسری

وجہ مذہب سے بیزاری کی مغربی خیالات و نظریات کی ہند میں ترویج ہے۔ مذہب تو انسانی فطرت کا ایک جزو غیر منفک ہے۔ اور اُس سے بچھا چھڑانا فطرۃ کے

خلاف جہاد ہے۔ البتہ یہ بات سو فیصدی درست ہے کہ نقلی مذاہب جو لوگوں کے خود ساختہ ہیں ضرور موجودہ انحطاط و تخریب کے ذمہ دار ہیں۔ اور اُن کا استیصال

ہی تعصب۔ مخالفت و منافرت۔ حسد و کینہ اور خود غرضی کے وجود کے لئے جو
 اس وقت انسانیت کے مٹاؤ میں خون حیات بن کر تیر رہے ہیں موت کا
 پیغام ہو سکتا ہے۔ لیکن اس اقدام سے پہلے نقلی و اصلی مذاہب کی تحقیق
 ضروری ہے۔ ہم آگے چل کر مناسب مقام پر اس موضوع کو چھیڑیں گے۔ فی
 الحال انسان کی مذہبی بیزاری کے موجبات کا سراغ لگانا انسب اور ضروری ہے
 وجہ اول۔ لوگ چاہتے ہیں کہ خدا ہماری حسب منشاء ہو۔ جو ہم چاہیں وہ
 فوراً کرے۔ اور چاہے ہم چاہیں اسے پھیر لیں۔ وہ ہماری جائز و ناجائز خواہشات
 کے پورا کرنے میں ذرا پس و پیش نہ کرے۔ اگر آدمی دھے لوگ چاہیں کہ بارش نہ
 ہو اور آدمی چاہیں کہ بارش ہو تو خدا ان واحد میں ان دونوں کی خواہش کو
 پورا کرے۔ لوگوں نے خدا کو لیجیلیٹو اسمبلی کا مجسمہ رکھا ہے جس کا انتخاب رائے
 عامہ پر منحصر ہے۔ اور جس کی عبادت مشروط اس بات سے ہے کہ پہلے وہ ان
 کی ہر طرح کی نیک و بد خواہشات کو بلا جیل و محبت پورا کرے۔ چونکہ جس و ہوا
 کے بندوں کی نفسانی خواہشات کا جواب خدا کی طرف سے دیا نہیں جاتا۔ اس
 لئے وہ جھٹ اے ایک طرفہ خدا سے منکر ہو کے کسی ایسے نئے خدا کو ایجاد کرنا
 چاہتے ہیں جو ہر وقت ان کی ہاں میں ہاں ملا کرے۔

وجہ دوم۔ مذہب کی پابندی نفسانیت اور دنیا داری سے روکتی ہے۔
 (متی ۱۰: ۳۷-۳۸) اور ایک ہی وقت میں انسان خدا اور دولت دنیا کو پیار
 نہیں کر سکتا۔ (متی ۶: ۲۴) اور "میں آدم کا دل ان میں بدی پریشدت مائل ہے۔"
 (واعظ ۸: ۱۱) چوتھ مذہب کی پیروی میں زخارف دنیا اور جیفہ جہان کو ٹھکرانا
 پڑتا ہے۔ اور لوگ اس وقت اس دلفریب و دلآویز دنیا کے تیرنگہ کے زخم خوردہ
 ہیں۔ اور مذہب کی بنیاد پر دولت پرستی۔ اقبال و کامرانی۔ نفسانیت و عشرت پرستی

اور حکومت و سیاست کی نظر فریب عمارتیں اٹھائیں گے۔ اور ان دلکش
مگر فانی عمارتوں کو ڈھانا اور مذہب کی محبت کو دل میں بٹھانا ان کے لئے
جوئے شیر کے لئے سے زیادہ محال معلوم ہوتا ہے۔ اس لئے وہ مذہب کو
اپنی نفسانی خواہشات کی راہ میں ستر سکندری سمجھ کر اُسے اٹھا پھینکنا چاہتے
ہیں۔ مذہب اور نفسانیت دو متضاد اشیاء ہیں۔ اور ایک ہی وقت میں
ایک شخص ان دونوں کی پیروی نہیں کر سکتا۔ "کیونکہ جسم روح کے خلاف خواہش
کرتا ہے اور روح جسم کے خلاف اور یہ ایک دوسرے کے مخالف ہیں۔ تاکہ جو تم چاہتے
ہو وہ نہ کرو" (گلتی ۵: ۱۷ و اگر تھی ۲: ۱۴) :-

وہم سو ہم۔ مذہبی احکام اور تعلیمات کا روحانی نکتہ نگاہ بہت بلند و بالا
ہے۔ اس لئے عامۃ الناس ان تعلیمات کو صرف سن اور پڑھ کر ہی محفوظ
ہونا چاہتے ہیں۔ ان پر عمل پیرا ہونے کی کوشش نہیں کرتے۔ اس کا نتیجہ
یہ ہوا کہ انسان کا عملی پہلو بہت لپٹ اور کمزور ہو چکا ہے۔ اب ان مذہبی
درس و تدریس اور قوانین پر عمل کرنا محال و ناممکن سمجھ کر مذہب سے برتری
کا اظہار کیا جاتا ہے۔ یہ نہیں کہتے کہ مذہب کا نکتہ نظر نہایت اعلیٰ و ارفع
ہے اور کاش ہم اُس تک پہنچ سکتے۔ اس صورت میں مذہب کی تفصیلات کا
اقرار اور اپنی قابلیت کا انکار ہوتا۔ لیکن یہاں مذہب کا انکار اور اپنی قابلیت
کا اقرار کیا جاتا ہے۔ یہ تو اُس شخص کا ساحال ہوا۔ جو کسی استادِ کامل
کے آگے ناؤئے شنا گروی طے کرنے سے تو عار کرے۔ اور جب
علم حاصل نہ ہو سکے تو کہے کہ علم فضول ہے۔ اور اس کا وجود
عدم برابر ہے۔

وجہ چہارم۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں خدا دکھاؤ۔ بغیر دیکھے ہم اُس کو کیسے مان

ہیں۔ اگر خدا اپنی شانِ کبریائی و الٰہیہیت کے ساتھ نادیدہ و پوشیدہ اور فوق الفہم و ادراک رہے تو لوگ اُس کو کسی دینی و ظاہری صورت میں دیکھنا چاہتے ہیں۔ اور اگر وہ دینی صورت میں ظاہر نہ ہو تو اُس کی ہستی کے متعلق شکوک ہیں۔ پھر اگر اُس سے منکر ہو جائے ہیں۔ اور اگر وہ کسی دینی مظہر میں مجسم اختیار کر کے مرئی و مجسم ہو جائے اور انسان کی فہم و سمجھ کے مطابق اُس کی خدا بینی کی خواہش کا جواب دے تو لوگ اُس کو محض ایک خدا رسیدہ اور راستہ باز آدمی سمجھ کر اُس کی الٰہیہیت و خدائی کا یکسر انکار کرتے ہیں۔ اب بتائیے ان دو صورتوں کے علاوہ اور کونسی تیسری صورت ممکن ہے جس سے خدا انسان کی آرزوؤں کو پورا کر سکے۔

و جہد پنجم۔ در حقیقت لوگ مذہب سے بیزار نہیں بلکہ مذہب و معاشرت کے مجھوڑ (مکرب) سے بیزار ہیں۔ آپ یہ خوب دہن فرماتے کریں کہ امورِ معاشرت ہرگز مذہب کا جز نہیں ہیں جس طرح لوہا نہ نہیں اور نہ زرد لوہا ہے۔ اسی طرح معاشرت مذہب نہیں اور نہ مذہب معاشرت نہیں ہے۔ روٹی سے بھوک مٹتی اور پانی سے پیاس تو بجھتی ہے مگر جس طرح روٹی سے پیاس نہیں بجھ سکتی اور پانی سے بھوک دور نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح معاشرت کو مذہب کا درجہ نہیں دیا جاسکتا۔ اور نہ ہی مذہب معاشرت کی جگہ لے سکتا ہے۔ دونوں کے اغراض و مقاصد میں بعد المشرقین ہے۔ کھانا پینا اور پہننا امورِ معاشرت حوائجِ جسمانیہ و نفسانیہ کی آسودگی کے لئے ضروری ہے۔ اور مذہب حوائجِ روحانیہ و خواہشاتِ اخلاقیہ کی تسکین و آسودگی کا ذمہ دار ہے۔ دونوں کے مقاصد میں مغایرت و تفاوت اظہر من الشمس ہے۔ خدا کا کوئی کام حکمت و مصلحت سے خالی نہیں ہے۔ اس لئے "خداوند نے ہر ایک چیز خاص مقصد کے

لئے بنائی۔ (امثال ۱۶: ۴) دراصل امور معاشرت کو غلطی سے مذہب کا جز سمجھ کر لوگوں نے تمدنی معاشرتی اور سیاسی اغراض کے حصول کی خاطر مذہب کی اسٹیج میں جھگڑے کھڑے کر کے مذہب کو بدنام کر رکھا ہے۔ اور اسی قسم کے جھگڑے ہمارے ملک میں لاناقتل خون اور غارتگری اور منافرت کا صریح سبب بن گئے ہیں۔ خون کروانے ہیں۔ ان میں سے ایک شور اور گائے کا مسئلہ ہے حیوانی جانوں کی حفاظت کی خاطر انسانی جانوں کو ہلاک کرنا کہاں کی عقلمندی ہے؟ اگر حیوان کو مارنا گناہ صغیرہ ہے تو انسان کو مارنا گناہ کبیرہ ہے۔ اس صورت میں صنعتی کی مدافعت کے لئے کیا شے کے مرکب ہونا کیسی نامعقول فلاحی ہے۔ جب تک کھانے پینے اور مختلف ظاہری امتیازی نشانات رکھنے کو مذہب کا جز سمجھا جائیگا تب ہماری سر زمین پر خون کی ندیاں بہتی رہیں گی۔ اور اتحاد تعاون و اشتراک کے الفاظ ایک قالبِ مردہ کی طرح روح معانی سے نا ابدالی رہیں گے۔ ان الفاظ کو اگر شرمندہ معانی بنانا مقصود ہے تو معاشرت کو مذہب سے جدا کر کے دونوں میں امتیازی حد لگا دو۔ فسوس کا مقام ہے کہ غیر مسیحی اکثریت کا ظمانہ دنیوی اقتدار انجیل کے ہمہ گیر و ہمہ رس روحانی مذہب کو گوشہ لحد میں لٹا دینے کے لئے محض اس واسطے بنا ہوا ہے کہ وہ معاشرت کو مذہب کا جز نہ سمجھتے ہوئے دونوں کو الگ الگ رکھتا ہے۔ انجیل کا فرمان ملاحظہ ہو۔ ”کھانا ہمیں خدا سے نہیں بلائیگا۔ اگر نہ کھائیں تو ہمارا کچھ نقصان نہیں۔ اور اگر کھائیں تو کچھ نفع نہیں۔“ (اکرنقی ۸: ۸ و ۹: ۱۳) ”کوئی چیز بنا ہے حرام نہیں۔ لیکن جو اس کو حرام سمجھتا ہے اس کے لئے حرام ہے۔ اگر تیرے بھائی کو تیرے کھانے سے رنج پہنچتا ہے تو پھر تو محبت کے قاعدے پر نہیں چلتا۔“ (رومی ۱۴: ۱۴-۱۵) ”کیونکہ خدا کی بادشاہت کھانے پینے پر نہیں بلکہ راستبازی اور میل بلاپ اور اس خوشی پر موقوف

ہے جو روح القدس کی طرف سے ہوتی ہے۔ (رومی ۱۴: ۱۷) "کیونکہ خدا کی پیدا کی ہوئی ہر چیز اچھی ہے۔ اور کوئی چیز انکار کے لائق نہیں۔ بشرطیکہ شکر گزاری کے ساتھ کھائی جائے۔" (۱ تیمتھیس ۴: ۴) :-

» جب تم مسیح کے ساتھ دنیوی ابتدائی باتوں کی طرف سے مر گئے تو پھر ان کی مابند جو دنیا میں زندگی گزارتے ہیں۔ آدمیوں کے محکموں اور تعلیموں کے موافق ایسے قاعدوں کے کیوں پابند ہوتے ہو۔ کہ اسے نہ چھو نا۔ اسے نہ چکھنا۔ اسے ہاتھ نہ لگانا۔ (کلیسی ۲: ۲۰-۲۱) پھر تختے کے امتیازی نشان کے متعلق یہ فرمایا ہے۔
 » نہ تختہ کوئی چیز ہے۔ نہ نامختیونی۔ بلکہ خدا کے محکموں پر چلنا ہی سب کچھ ہے۔ اگر کتنی ۱۹: ۷ دگلی ۳: ۱۱) طبی نکتہ نگاہ سے گائے و سور کے گوشت اور حقیقت نوشی کے فوائد یا نقائص کچھ ہی ہوں۔ پر طبی و معاشرتی معاملات پر اسے زنی کرنا مذہب کا کام نہیں۔ شراب کو اگر مذہب ناجائز قرار دیتا ہے تو شخص اس لئے کہ اس کے معائب و نقائص کا پلڑا اس کے فوائد کی بہ نسبت بہت بھاری ہے انسان شرابی ہو کر بد کلامی کرتا۔ گالیاں دیتا۔ لڑائی دنگا کرتا۔ اور مدہوش ہو کر خدا کی عبادت سے اضطرابی طور پر غافل ہو جاتا ہے۔ لیکن گوشت خوری و حقیقت نوشی سے نہ تو مدہوش ہو کر عبادت میں غفلت کر سکتا اور نہ ہی ان سے کسی قسم کی بے ہوشی طاری ہو کر کسی ناجائز حرکت یا فعل کے صدور کا امکان ہوتا ہے۔ اگر شراب نیک نیتی سے حالات پیش آمدہ کے مطابق جائز فائدہ کے حصول کے لئے (مثلاً تمویہ) استعمال کی جائے۔ تو کم از کم مسیحیت اس کی مخالف نہیں ہے۔ دیکھئے۔
 سنکھیا شراب کی بہ نسبت زیادہ خطرناک اور مہلک شے ہے۔ لیکن ہر مذہب کا مریض اطباء سے دوا کے طور پر لے کر استعمال کرتا ہے۔ صرف نیت کی نیکی یا بدی کی بات ہے۔ اگر کوئی نیک نیتی سے سنکھیا استعمال کرے تو مرض سے

شفا پاتا ہے۔ اور اگر بدبیتی (خود کشی) کے لئے سے استعمال کرے تو فیجہ ہلاکت
 ہوتی ہے۔ اور یہی گناہ ہوتا ہے۔ یہی مال شراب کا ہے۔ ہر شے میں خدا سے
 خواہ زکرتا حضرت رسال ہے۔ اور امور معاشرت میں یہ اصول بالکل درست
 ہے۔ پھر ذاتیات اور اونچ نیچ کے امتیازات مسیحیت کے باہر تمام مذاہب
 میں خاص اُبھری ہوئی جگہ رکھتے ہیں۔ اس امتیاز پسندی کے اختلال و ضبط
 نے مذہبی دیوانوں کے دماغ کے ساتھ بہت برا سلوک کیا ہے۔ اور ہر
 مَنصہف مزاج شخص اپنی ضمیر سے ہٹا کر۔ کئے بغیر ان کو انسان نما و درندے
 کہہ سکتا ہے۔ دُنیا کے اس مردانِ تعصب پر ہر صغیر کی تباہ حالی۔ عدم تعاون
 عدم اشتراک۔ اور عدم مساوات کی حمایت کرنے والی یہی ذات پات کی
 واہیات ریت و رشوم ہیں۔ یہاں ہر پیشہ ایک مستقل مذہب کا قائم مقام
 ہے۔ یہ سب مذاہب شرعی امور ہیں۔ مذہب کے اندر ان کی گنجائش ہی نہیں
 ہے۔ اور مسیحیت و احمدیہ مقلد مذہب ہے۔ یہی ذات پات کے امتیازات کی
 جان پر قاتل پڑھنے میں نہایت سنگدل و افح ہوا ہے۔ ملاحظہ ہو۔ "اُس
 (خدا) نے ایک ہی اصل سے آدمیوں کی ہر ایک قوم تمام روئے زمین پر رہنے کے
 لئے پیدا کی" (اعمال ۱۷: ۲۶) "نہ یہودی نہ لہو نانی۔ نہ مقدس نہ نامقدس۔ نہ پویشی۔ نہ سکوت
 نہ غلام نہ آزاد۔ صرف مسیح سب کچھ اور سب میں ہے" (رکھسی ۱۱: ۱۳) "اور تم سب جنوں
 نے مسیح میں شامل ہونے کا بیعت کر لیا۔ مسیح کو پس لیا۔ نہ کوئی یہودی نہ لہو نانی۔ نہ کوئی غلام
 نہ آزاد۔ نہ کوئی مرد نہ عورت۔ کیونکہ تم سب مسیح بپتسمہ میں ایک ہو گئے" (گلتی ۳: ۲۷ - ۲۸)
 مسیحیت کے علاوہ کوئی دوسرا مذہب آقا و غلام اور جمہور و ایاز کو سلکِ اتحاد
 و اشتراک میں منسلک کر کے ایک ہی صنف میں کھڑا کرنے کی مجال نہیں رکھتا۔
 البتہ آج ہر مذہب مسیحیت کی ادھوری اور ناتمام سی نقل ضرور اتار رہا ہے۔

تاہم نقل نقل ہی ہے اور اصل اصل۔

کچھ سال ہوئے ایک شخص میرے ساتھ مذہب کے متعلق بات چیت کرنے آیا۔ اور اُس نے حسب معمول گوشت خوری کے جواز و عدم جواز کے متعلق گفتگو چھیڑ دی۔ میں اُس بحث کا خلاصہ اس جگہ پیش کرتا ہوں تاکہ معاشرت و مذہب کے موضوع پر زیادہ روشنی پڑے۔

ہندو صاحب۔ صاحب تم لوگ گوشت کھاتے اور جیو ہنڈیا جیسے جہاں پاپ کے مرتکب کیوں ہوتے ہو؟

راقم۔ پہلے آپ میرے سوالات کا جواب دیں۔ پھر میں آپ کے سوال کا معقول اور تسلی بخش جواب دوں گا۔
ہندو صاحب۔ بہتر! فرمائیے۔

راقم۔ آپ انسانی اجسام، حیوانی اجسام اور نباتی اجسام میں کیا فرق مانتے ہیں؟

ہندو صاحب۔ انسانی اجسام کو ہم ارواح کے اصلی گھر مانتے ہیں۔ اور حیوانی و نباتی اجسام کو قیدیں۔ یا یوں سمجھیں کہ جسم انسانی کو ہم بخونی اور جسم حیوانی و نباتی بھوگ بخونی ہیں۔ جب روح انسانی جسم میں رہ کر بڑے اعمال کرتی ہے۔ تو وہ اُن کا پھل بھوگنے کے لئے حیوانی و نباتی اجسام (قیدیں) میں ڈالی جاتی ہے۔

راقم۔ بہت خوب! میں نے آپ کا مطلب سمجھ لیا ہے۔ اب مجھے یہ بتائیے کہ کسی قیدی کو قید سے رہا کرنا یا کروانا رحم میں داخل ہے یا نہیں؟
ہندو صاحب۔ جی ہاں! قیدیوں اور منظریوں پر رحم کرنا نہایت مستحسن فعل ہے۔ اسی واسطے ہم لوگ اندھوں، لنگڑوں اور اپاہجوں اور

حیوانات پر رحم کرتے ہیں۔ ہمارے گٹھنٹالہ اور یتیم خانے اس بات کا بین ثبوت ہیں۔

راقم۔ بہت بہتر! تو اب اپنے سوال کا جواب سنئے۔ ہم نباتات کو کھاتے ہیں تاکہ قیدی ارواح کو نباتی اجسام سے آزاد کریں۔ لیکن وہ ارواح نباتی قیود سے چھوٹ کر فوراً حیوانی اجسام میں داخل ہو جاتی ہیں۔ ہمارے ہمدردی یہ گوارا نہیں کر سکتی کہ انہیں حیوانی قیود میں رہنے دیں۔ چنانچہ ہم حیوانات کو کھا لیتے ہیں۔ حیوانی قیود سے نکل کر ارواح انسانی قابلوں میں یعنی اپنے اصلی گھروں میں آ جاتی ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ ہم انسانوں کو نہیں کھاتے ہم ان قیدیوں کو آزاد کر کے ان کے اصلی گھروں میں پہنچا کر دم لیتے ہیں۔ آپ بھی اس پر اُپکار میں ہمارا ساتھ دیتے ہیں۔ یعنی نباتات کو کھاتے ہیں۔ لیکن پہلی ہی منزل پر ہمت ہار بیٹھتے ہیں۔ اور ہم ان کی آزادی کی خاطر ایک اور کٹھن منزل کو طے کرتے ہیں۔ کو صاحب بھر گوشت کھانا کیسے پاپ ٹھہرا؟

ہندو صاحب۔ واہ صاحب! آپ نے نئی فلاسفی سے اس مسئلہ کو حل کیا۔ لیکن میرا دل قائل نہیں ہوا۔ ہم تو "آہنسابرہ" دھرم کے قائل ہیں۔ راقم۔ خیر آپ قائل رہیں۔ لیکن اس مسئلہ کی حمایت سے آپ کی مشکلات بہت بڑھ جائیں گی۔

ہندو صاحب۔ وہ کیسے؟

راقم۔ اقل تو یہ بدھ مت کی تعلیم ہے۔ اور ویدوں کے صریح مخالف ہے۔ ویدوں میں امومیدہ یگ، گٹھمیدہ یگ اور نرمیدہ یگ (انسانی قربانی) کے احکام صاف موجود ہیں۔ اور ان پر صدیوں عمل در آمد

ہوتا رہا ہے۔ مغربی مسیحی علماء کے علاوہ ڈاکٹر راجت رلال مہتر جیسے وحید
العصر اور نیکانہ روزگار سنسکرت عالم نے بھی ویدوں کی کامل تحقیق :
موشگافی کے بعد صاف اقرار کیا کہ ”ویدوں میں جانوروں کی قربانی کا
ایسا ہی حال ہے جیسا توریت کی کتاب اخبار میں“ (دیکھو ڈاکٹر مذکور
کی تصنیف ”انڈیا آریس“) بدھ مذہب کے عروج اور ہمرگروہمہش
رسوخ و اثر نے ان ویدوں کی تعلیم کو زوال پہنچایا۔ اُسی وقت سے یہ
قربانیاں تو بند ہو چکیں لیکن ویدوں میں اُن کے احکام اب بھی اُسی
طرح موجود ہیں۔

دوسرے۔ لیکن اب بدھ کی تقلید سے بھی آپ کا دامن چھوٹ نہیں سکتا۔
یعنی ”آپنسا پر مودھربا“ کے اصول پر عملدرآمد قلعاً محال ہے۔ دیکھئے
پانی اور ہوا اور نباتات میں ہمیشہ وجود ہیں لیکن آپ ان کو استعمال
کرتے ہیں۔ پلیگ کے دنوں میں کروڑوں بچے عدم آباد پہنچائے جاتے
ہیں۔ جراثیم کی برکت سے ملیریا اور ہیضہ و تپ دق وغیرہ امراض لاحق
ہوتے ہیں۔ ایسے امراض میں مریض کو دوا دینے یا ٹیکہ کرنے سے یہی
مقصد ہوتا ہے کہ بیماری کے جراثیم دوا کے زہر سے ہلاک ہو جائیں۔
کیڑوں یا بالوں میں جوئیں پڑ جائیں یا گندے پانی پر چھربیدیا ہو جائیں۔
یا مٹھیاں ہیضے کے ایام میں بڑھ جائیں تو اُن کو فنا کر دیا جاتا ہے۔
زہریلے جانوروں کو ہلاک کیا جاتا ہے۔ ہڈی دُل کے اندر بچوں کو
زندہ دبا دیا جاتا ہے۔ کیا کوئی آریہ یا ہندو ڈاکٹر اس خلاف فطرۃ اصول
پر عمل کر سکتا ہے؟ ہاں! اگر حکمت و طبابت کو بند کر دیا جائے۔ اور
انسانی زندگی کی قیمت ایک بصر کے برابر سمجھی جائے تو یہ ہو سکتا ہے۔

مذہب۔ آپ روح کو قدیم اور ناقابلِ فنا سمجھتے ہیں۔ اس صورت میں گوشت خوری سے جیو ہتیا تو نہیں البتہ پر کرتی (مادہ) ہتیا ہو سکتی ہے۔ پھر آپ پر کرتی کو بھی قدیم اور غیر فانی مانتے ہیں۔ تو اس صورت میں جیو ہتیا پر کرتی ہتیا دونوں ناممکن ہیں۔ کیونکہ مادہ و ارواح ناقابلِ فنا ہیں۔

چہارم۔ جیو ہتیا خلافِ فطرۃ نہیں بلکہ موافقِ فطرۃ ہے۔ ایک زندگی کا قیام دوسری زندگی کی فناء پر منحصر ہے۔ مثلاً بڑی مچھلیاں چھوٹی مچھلیوں کو کھا کر جیتی ہیں۔ اسی طرح تمام موجودات پر غور فرما لیجئے۔

پنجم۔ اگر کہہ کہ یہ قانون صرف حیوانات کے لئے ہے انسان کے لئے نہیں۔ تو اول تو اس میں یہ قباحت آئے گی کہ انسان بھی حیوانات میں شامل ہے۔ وہ حیوانِ ناطق مسلم ہے۔ لیکن اس سے بڑھ کر یہ امر قابلِ غور ہے کہ دنیا کے بعض حصص ایسے سرور ہیں کہ وہاں نباتی زندگی قطعی ناپید ہے مثلاً سائبیریا کے میدان کے باتھندے اور اسکیو لوگ صرف گوشت کھاتے اور کھالیں پہنتے ہیں۔ اب آپ کا یہ استقراء ٹوٹ گیا کہ انسان کے لئے گوشت کھانا گناہ ہے۔ کل انسانوں کے لئے گوشت خوری گناہ ہے یہ غلط ہے۔ اگر کل کی جگہ بعض استعمال کریں تو خیر ہم "بعض انسانوں" سے ہندو و آریہ مراد لے لیں گے۔ یعنی انسان کھلی کے بعض افراد (ہندو) کے لئے گناہ ہے۔ اگر آریہ سا پروردہ ہر "خدا کا ایک عالمگیر قانون ہے۔ تو اس پر عمل درآمد ناممکن ہے۔ اور پھر یہ کیا دل لگی ہے کہ بعض اقوام (اسکیو و غیرہ) کا جینا صرف گوشت خوری ہے۔ یہی کھانے پینے کو مذہب کا کوئی حصہ نہیں سمجھتے۔ مذہب روحانی زندگی سے متعلق ہے نہ کہ جسمانیات سے۔ اگر ہم گوشت کھائیں تو مذہب کی خلاف ورزی نہیں

اور اگر نہ کھائیں تو مذہب کی اطاعت نہیں۔ حکم دو طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک امر و دوسرا نہی۔ جیسے گناہ نہ کرو یہ نہی ہے۔ نیکی کرو یہ امر ہے۔ لیکن گوشت کے متعلق یہ دونوں قسم کے حکم نہیں ہیں۔ اس لئے امور معاشرت اختیار ہی باقی ہیں اور مذہب کا جُز نہیں ہیں۔ "پس تم کھاؤ یا پیو یا جو کچھ کرو۔ سب تمہارے حلال کے لئے کرو۔" (اگر تھی ۱۰: ۳۱)

وہ صاحبِ ان دلائل سے فائدہ ہو کر چلے گئے۔ اور پھر کبھی درشن نہ دئے۔ میرا مقصد یہ نہ تھا کہ اُس کو دلائل سے ہراؤں۔ بلکہ صرف اظہارِ حق سے غرض تھی۔ اور میں چاہتا تھا کہ وہ معاشرت و مذہب کی تفاوت و مغایرت کو سمجھ لے۔ اب میں پھر پہلے مجھے کو دوہراتا ہوں کہ لوگ مذہب سے بیزار نہیں بلکہ مذہب و معاشرت کے معجونِ مرکب سے بیزار ہیں۔

ششم۔ حضورِ خداوندِ مسیح نے آخری وقت اپنے شاگردوں کو حکم دیا کہ "تم ہمارے سب قوموں کو شاگرد بناؤ۔" (متی ۲۸: ۱۹) اور کہ تم "زمین کی انتہا تک میرے گواہ ہو گے۔" (اعمال ۱: ۸) جب اُس قادرِ ہستی نے یہ حکم دیا تو اس کی تعمیل کے لئے اس قسم کی آسانیاں بھی ہم پہنچا دیں کہ جن سے مذہبِ الہی کی ترویج و اشاعت ہر جگہ بلا وقت ہو سکے۔ اور مبشرانِ انجیل کے فوہنوں کو اس قدر روشن کرو یا کہ وہ دنیا کے گم نام حصص اور دور سازِ اقلیم و ممالک کی دریافت میں کامیاب ہو گئے۔ اور تمام ملکوں کے راستے کھل گئے اور ذرائع آمد و رفت نہایت آسان ہو گئے۔ اور چھاپہ کی مشین کی ایجاد سے انجیل کی اشاعت کو بہت مدد ملی۔ اور چھاپہ کی ایجاد سے وہ تمام مشکلات جو مختلف فلسفوں کی ترویج و نشرِ عامہ کی سبب تھیں یکسر دور ہو گئیں۔ اور ذرائع سفر کی آسانیاں ایک ملک کے فلسفوں و خیالوں کو دوسرے ملکوں

میں لے گئیں۔ پہلے ایک دو فلسفوں سے ایک ذہن آشنا ہوتا تھا۔ کیونکہ ہاتھ کی لکھی ہوئی کتابیں ایک تو گراں قیمت پر ملتی تھیں۔ اور پھر وہ سرے ممالک کے راستے نامعلوم ہونے کے باعث ہر جگہ مروج نہ ہو سکتی تھیں۔ اس لئے بہت کم لوگ ان سے واقف ہو سکتے تھے۔ اور لوگ غیر ممالک کے مذہبی فلسفوں سے نااہل رہے۔ نصیب رہنے نہ تھے۔ اب سینکڑوں فلسفوں اور نظریوں نے دماغ کو متعارف و مختلف خیالات کی گھڑ دوڑ کا میدان بنا رکھا ہے۔ اور مختلف فلسفوں اور علوم نے باہم انجذاب و تذبذب اور تاثر و تاثیر کر کے ایک نیا نمبر اٹھایا ہے جس کو ”مذہب“ سے بیزاری کہنا درست ہے۔ اب لوگ اس سٹش و بیج میں ہیں کہ کس خیال یا نظریہ کو اپنائیں اور کس کو ترک کر دیں۔ اتنے کثیر خیالات کا موازنہ و مقابلہ کر کے کسی صحیح عقیدہ کی بنیاد رکھنا لوگوں کے لئے مشکل ہو رہا ہے۔ آخر انسان کا محدود دماغ کیا کرے۔ اس ذہنی کشمکش و بے یقینی سے لاپچار ہو کر لوگ مذہب سے بیزار ہو رہے ہیں۔ عقائد کی روز افزوں کثرت بھی مذہب کی بے قدری کا موجب ہے۔ کیونکہ جس قدر کسی چیز کی زیادتی ہو اسی قدر لوگ اس کی بے قدری کرتے ہیں۔

مذہبی بیزاری کا علاج | اہم اس بیان کے آغاز میں ذکر کر چکے کہ مذہب انسان کی فطرت کا جزو اعظم ہے۔ اور اس سے دامن چھڑانا مشکل ہے۔ جب لوگ خدا کو چھوڑ دیتے ہیں تو ان کو ایک عوصفی معبود ایجاد کرنا پڑتا ہے۔ وہ سماجیوں نے خدا کو چھوڑا تو انہیں ستیہ نند گئی ہو ترمی موجودیو سماج کے سنگین مجسمہ پر جہین نیاز لگڑنی پڑی۔ اسی طرح بہت پرستوں نے خدا کی تلبہ عوصفی بہت بنا کر ان کی پرستش کرنی شروع کر دی۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ مذہب انسان

کی فطرت ہے۔ اور اُس کی قبیلہ سے آزاد ہونا محال۔ جب مذہب کی ضرورت ثابت ہو گئی تو اب موازنہ مذاہب سے اس امر کا کھوج لگانا ضروری ہے کہ کونسا مذہب خدا کا عطا کردہ ہے۔ ہم "عقل اور مذہب" کے بیان میں سمجھتی ثابت کر چکے کہ خدا ایک ہے اور اُس کا مذہب بھی ایک ہے۔ اب ہم ایک سادہ سامعیاں پیش کریں گے جس سے ناظرین کو مذاہب الہی اور انسان کے اختراعی مذاہب میں نمایاں امتیاز نظر آئے گا۔ یہ ایک بدیہی امر ہے کہ عقلمند والدین اپنے بچوں کو ہمیشہ وہ چیز دیتے ہیں۔ جس کی اُن کے پاس کمی ہو۔ اور ضرورت بھی اُسی شے کی ہوتی ہے جس کی کمی ہو۔ "تم میں ایسا کونسا آدمی ہے کہ اگر اُس کا بیٹا اُس سے روٹی مانگے تو وہ اُسے بچھڑ دے۔ یا اگر مچھلی مانگے تو اُسے سانپ دے۔ پس جبکہ تم بڑے ہو کر اپنے بچوں کو اچھی چیزیں دینی جانتے ہو۔ تو تمہارا آسمانی باپ جو آسمان پر ہے۔ اپنے مانگنے والوں کو اچھی چیزیں کیوں نہ دینگا؟" (متی ۷: ۹-۱۱) اگر ایک بچہ کے پاس دس جوڑی کپڑے ہوں۔ اور وہ پاؤں سے بالکل ننگا ہو۔ اور اُس کے والدین اُس کو کپڑے دے دیں تو اُس کی ضرورت پوری ہو جائے گی، ہرگز نہیں جس چیز (جوڑی) کی ضرورت اور کمی تھی وہ اُسے دی نہیں گئی اور جس شے کی کمی نہ تھی بلکہ افراط تھی وہ دے دی گئی۔ لہذا وہ اُس کی ضرورت پوری نہ ہوئی۔ ایک اور مثال لیجئے۔ فرض کیجئے ایک شخص فاقہ زدہ گرسنگی سے لاچار ہو کر لب دریا بیٹھا ہوا ہے۔ اس حالت میں اگر کوئی ازراہ رحم پانی کا گلاس اُسے لا کر دیوے تو کیا اُس کی ضرورت پوری ہو جائے گی؟ ہرگز نہیں۔ کیونکہ پانی کی تو اُس کے پاس پہلے ہی قلت نہیں بلکہ افراط ہے۔ اور روٹی جس کی

سخت حاجت تھی وہ اُسے ملی نہیں۔ اور ضرورت اُس شے کی ہوتی ہے جس کی کمی ہو۔ خدا دُنیا کا باپ ہے وہ بھی دُنیا کو ایسا ہی مذہب دیتا ہے جس کی دُنیا کو ضرورت ہو۔ اس وقت دُنیا میں نا اُفغانی۔ عداوت۔ خصوصیت فساد تکبر۔ خود غرضی۔ فریخ و تہر کی محبت اور سیاسی و تمدنی مقصود کی کثرت ہے۔ اب اگر کوئی مذہب دُنیا کو یہی چیزیں دیوے تو ظاہر ہے کہ ان کی تو آگے ہی کیا کی ہے۔ بلکہ ان کی کثرت نے اہل دُنیا پر غصہ حیات تنگ کر رکھا ہے۔ اب دیکھئے کہ دُنیا میں کمی کس شے کی ہے۔ صاف ظاہر ہے کہ محبت اور میل ملاپ کا اس وقت قحط پڑا ہوا ہے۔ لہذا خدا کا عطا کردہ مذہب وہ ہو سکتا ہے جس میں میل ملاپ اور محبت کی تلقین ہو۔ اور دشمنی۔ عداوت اور شمشیر زنی کے خلاف سخت امتناعی احکام ہوں۔ کیونکہ معاشرت و سیاست ہرگز مذہب کے جز نہیں ہیں۔ اب مختلف مذاہب کی تعلیمات کو اس معیار پر رکھ کر دیکھ لیجئے۔ کرشن بھگوان گیتا میں ارجن سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں۔ ”اے ارجن جو دیریدہ بچھے لڑ کر مرے گا تو مرے گا۔ پر اپت ہو گا۔ اور جو چیتے گا تو راج کے بھوگ بھوگے گا۔ اس کا لن سے اٹھ کر نہ دھ کر۔ لا بھ اور بان اور سکھ اور دھ اور جیت بار کو سمان جان کر دیردھ کر۔“ (بھگوت گیتا دوتیہ ادھیائے ۳۷ و ۳۸) یہاں مرگ اور راج کے بھوگوں کی تخریص دلا کر ارجن کو جنگ و جدل کے لئے ابھارا جاتا ہے۔ حالانکہ شمشیر زنی اور قتل و غارت کا انعام مرگ نہیں ہو سکتا۔ محض سیاسی و دنیوی اغراض کے حصول کی خاطر مرگ کا لالچ دیکر شمشیر زنی و خون ریزی پر آمادہ و دلیر کیا گیا ہے۔ لہذا گیتا نے دُنیا کو وہ پھردی جس کی دُنیا میں پہلے ہی کثرت تھی۔ اور سیاست کو مذہب کے ساتھ ملا دیا۔ اب قرآن شریف کی تعلیم پر غور فرمائیے جو گیتا کے مندرجہ بالا خیال کے

کے ساتھ ہو رہی ہوتی ہے۔ ”جب تم کافروں سے بھڑو تو ان کی گردنیں مارو۔
 یہاں تک کہ جب تم ان میں خوب خون ریزی کر چکو تو ان کی مشکیں باندھ لو۔
 اس کے بعد یا تو احسان کر کے چھوڑ دو۔ یا قیدیہ لے کر۔ یہاں تک کہ لڑائی
 اپنے ہتھیار رکھ دے۔ جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے گئے ان کے اعمال
 وہ ہرگز نہ کھوئے گا۔ انہیں ہدایت کرے گا اور ان کا حال درست کرے گا۔
 اور انہیں بہشت میں داخل کرے گا۔ جس کا بیان اُس نے ان کے لئے کر دیا
 ہے۔“ (سورہ محمد ۴۰- ۷ آیت و بقرہ ۱۸۶- ۱۸۹ و ۲۱۲) ”جو لوگ ایمان لائے اور
 گھر چھوڑ آئے اور لڑے اللہ کی راہ میں۔ اور جن لوگوں نے جگہ دی (ہنی کو پناہ
 دی) اور اُس کی مدد کی وہی ہیں مسلمان ٹھیک۔ ان کو بخشش ہے اور روزی
 عزت کی۔“ (سورہ انفال آیت ۷۵) قرآن شریف نے بھی شمشیر زنی اور دشمنی و
 خون ریزی کو مذہب کا جز بنا دیا۔ اور جنگ و جدل کے ساتھ بہشتی خوشیوں
 کو مشروط ٹھہرایا۔ لہذا قرآن نے دنیا کی ضرورت کو پورا نہیں کیا۔ سیکھ ازم
 اگرچہ ویدک دھرم کی ایک شاخ ہے۔ تاہم اُس کی تعلیم بھی اس بارہ میں ہم
 پیش کرتے ہیں۔ ملاحظہ ہو زیرہ راس۔ سکھ واک پادشاہی دس :-

”ہم سے دشمنی بھی تم گھادو - آپ ہاتھ دے سو ہے بچادو
 سکھی بسے مورے پروارا - سیوک سکھ سجھے کرتارا
 مور اچھا بچ کر دے کرے - سب بیرن کو آج سنگھریے
 پورن ہوئے ہماری آسا - تو رہججن کی رہے پیاسا
 تمھیں جھاڑ کو اور تہ دھیاؤں - جو برچا ہوں سو تم نے پاؤں
 سیوک سکھ ہمارے تارے - جن جن سترو ہمارے ماریے
 ”دشٹ جیتے اٹھت اٹپاتا - سگل ملیچھ کرو رن گھاتا

اپنا جان بچھنے پر تیرے - چن چن ستر و سہارے مرے
 دیگر تیغ جنگ میں دوڑ چلے - راکھ آپ موبہ اور نہ دے گا
 ناظرین خود غور کر کے دیکھ لیں کہ سیکھ از ہم کس حد تک دنیا کی ضرورت کو پورا
 کرتا ہے۔ تیغ و تبر کی ہدایات اور دشمنوں کے حق میں بددعاؤں سے
 میل ملاپ اور باہمی محبت ہرگز ترقی نہیں کر سکتی۔ اب ہم انجیل مقدس کی
 طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ اور ابتدا ہی میں نہایت عجیب و انکسار سے گزارش
 کرتے ہیں کہ انجیل جلیل کے کل ۲۷ صحیفوں میں باوجود گہری تحقیق و تدقیق
 کے ہمیں ایک بھی آیت ایسی نہیں ملی جو مندرجہ بالا تین کتابوں کی مذکورہ آیت
 و تعلیمات کے ساتھ کسی قسم کی مماثلت و مشابہت رکھتی ہو۔ اگر ایک بھی
 آیت ایسی مل جاتی تو ہم اس کو ایمان داری سے پیش کر دیتے۔ اگر اور کوئی مسیحی
 یا غیر مسیحی صاحب انجیل مقدس سے کوئی ایک بھی آیت جس میں عداوت، شمشیر
 زنی، خون ریزی اور خود غرضی سکھائی گئی ہو پیش تو راقم کو مطلع فرما کر مشکوٰۃ
 کا موقع دیں۔ اب ہم انجیل کی وہ امتیازی تعلیم جو مسیحیت کو تمام دیگر مروجہ
 مذاہب عالم سے ممتاز کر دیتی ہے پیش کرنے پر مجبور ہیں۔ ذرا صدق و ملی اور
 انصاف پسندی سے ملاحظہ فرمائیں۔ سب سے پہلے ہم انجیل سے وہ تعلیم
 پیش کریں گے جو شمشیر زنی و خون ریزی کے خلاف ہے۔ جب خداوند مسیح کو گرفتار
 کیا گیا تو آپ کے ایک حواری پطرس نے تلوار سے سوار کاہن کے نوکر ملخس کا
 کان اڑا دیا۔ "یسوع نے اس سے کہا۔ (ہی تلوار میان میں کر لے۔ کیونکہ جو تلوار کھینچتے
 ہیں وہ سب تلوار سے ہلاک کئے جائیں گے" (متی ۲۶: ۵۲ و مکاشفہ ۱۳: ۱۰) خداوند
 مسیح نے مذہب کی مختصر سی تعریف اس طرح پیش کی ہے۔ "خداوند اپنے خدا
 سے اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان اور اپنی ساری عقل سے محبت رکھ۔ بڑا

اور پہلا حکم یہی ہے۔ اور دوسرا اُس کی مانند یہ ہے کہ اپنے پڑوسی سے اپنے برابر
 محبت رکھ۔ ان ہی دو حکموں پر تمام توریت اور انبیاء کے صحیفوں کا مدار ہے۔
 (متی ۲۲: ۳۷-۴۰) "خدا محبت ہے۔ اور جو محبت میں قائم رہتا ہے وہ خدا میں قائم
 رہتا ہے۔ اور خدا اُس میں قائم رہتا ہے۔" (۱ یوحنا ۴: ۱۶) "اگر کوئی کہے کہ میں خدا
 سے محبت رکھتا ہوں۔ اور وہ اپنے بھائی سے عداوت رکھے تو جھوٹا ہے۔ کیونکہ جو
 اپنے بھائی سے جیسے اُس نے دیکھا ہے محبت نہیں رکھتا وہ خدا سے بھی جیسے اُس نے
 نہیں دیکھا محبت نہیں رکھ سکتا۔" (۱ یوحنا ۴: ۲۰) اور خدا اور اپنے ہم جنس
 مخلوقوں کی محبت کو لازم ملزوم ٹھہرایا گیا ہے۔ جو کوئی والد سے محبت رکھتا ہے
 وہ اُس کی اولاد سے بھی محبت رکھتا ہے۔" (۱ یوحنا ۵: ۱) "قول المسیح۔ میں تم سے یہ کہتا
 ہوں کہ اپنے دشمنوں سے محبت رکھ۔ اور اپنے متاثر والوں کے لئے دینا مانگو۔۔۔
 "اگر تم اپنے محبت رکھنے والوں ہی سے محبت رکھو تو تمہارے لئے کیا اجر ہے؟ کیا اچھا
 لینے والے بھی ایسا نہیں کرتے؟" (متی ۵: ۴۴) "اگر تم ادا نہیں کرو تو اُس کو کھانا
 کھلا۔ اگر پیاسا ہو تو اسے پانی پلا۔" (لوقا ۱۴: ۲۰) محبت کی جامع تعریف ملاحظہ ہو۔
 (۱ کورنٹی ۱۳) محبت کا مفصل بیان دیکھئے (اول فطریہ تمام)
 ایک دفعہ ایک اچھے تعلیم یافتہ عیسائی شخص سے میری گفتگو ہو رہی تھی۔
 اور ہماری گفتگو کا موضوع "مذہب اور محبت" تھا۔ جب میں نے محبت کے
 متعلق انجیلی تعلیم کو پیش کیا۔ تو وہ فرمانے لگے کہ "بھئی وہ کونسا مذہب ہے جو محبت
 کی تعلیم نہیں دیتا؟ اور کس مذہب میں شمشیر زنی و خونریزی جائز ہے؟ میں نے
 کہا کہ انجیل کے باہر تمام مذاہب ہیں! (میں نے یہ گفتگو کالمہ کی صورت میں چلیی)
 سائیل۔ اگر میں اپنی مذہبی کتاب میں سے وہ آیات پیش کر دوں جن میں محبت
 کرنے کی تعلیم ہے تو پھر کیا کہیں گے؟

راقم۔ آخر ایسی کتنی آیات پیش کرو گے؟

سائل۔ خواہ دو تین ہی ہوں۔ آخر خدا ہی کی دی ہوئی ہوں گی۔

راقم۔ ہاں سچ ہے کہ آپ کی کتاب میں دو تین سے زائد آیات محبت کی تعلیم نہیں دیتیں۔ ہر اس سے آپ کا مذہب محبت پر مبنی ثابت نہ ہو جائیگا

سائل۔ کیوں نہیں؟ آخر وہ تین آیات بھی تو خدا کے اہام سے ہیں۔

راقم۔ ان کی منطق دیکھئے! آپ کے قائم کردہ معیار کے مطابق جس کتاب میں محبت

کی تعلیم ہو وہ الہامی ہو سکتی ہے۔ میری کتاب کے اندر (نہ کہ باہر) محبت

کی تعلیم ہے۔ لہذا وہ خدا کی دی ہوئی کتاب اور دنیا کا مذہب ہے۔

راقم۔ واہ صاحب! آپ کا فلسفیانہ استدلال ٹوبہ ہے۔ دیکھئے اگر کنکروں

کے بڑے سے بڑے پھیر میں تین چار گندم کے دانے پڑے ہوں تو کیا وہ

گندم کا ڈھیر کہلائے گا؟ ہرگز نہیں! اسی طرح جس کتاب میں محکمات و اصول

نبرد آزمائیوں اور جدال و قتال کی تعلیم کا حصہ غالب ہو۔ اور محبت

کی تعلیم محض تین چار آیات تک محدود ہو وہ ہرگز محبت کی تعلیم نہیں ہو سکتی

اور نہ ہی وہ خدا کی عطا کردہ کتاب اور دنیا کا روحانی دستور العمل ہونے

کے قابل ہے۔ اب انجیل شریف میں متی سے لے کر مارک ۱۶ تک ۲۷

صحائف میں ایک بھی آیت تلوار، خون ریزی اور عداوت کی مؤید نہیں

ہے۔ اور اس کی تمام تعلیم میل ملاپ، محبت، برداشت و صبر، حلم و

فروتنی، خود انکاری و ایثار، ہمدردی اور نیکی و پاکیزگی سے بھری پڑی

ہے۔ اس لئے مسیحیت ہی واحد عالمگیر الہی مذہب ہے۔

سائل۔ کیا رومیوں صدی سے تیرھویں صدی عیسوی تک مسیحیوں نے

مسلمانوں کے ساتھ جنگیں کیں جن کو ”صلیبی جنگ“ کہا جاتا ہے، تو

آپ کس عسکر میں اس داغ کو مسیحیت کے پاکیزہ دامن سے دھو سکتے ہیں۔ کیونکہ تاریخی واقعات کا انکار اہل دانش سے بعید ہے۔

راقم۔ چونکہ مسلمانوں نے عمداً و قصداً مسیحیوں کے معاہدہ مقدسہ اور مقامات متبرکہ پر قبضہ جما کر اور ان کی زیارت و عبادت پر نا حق پابندیاں لگا کر مسیحیوں کے مذہبی جذبات کو مجروح کیا۔ اور ان کی امن پسندی۔ صبر پوری اور شرافت سے ناجائز فائدہ اٹھایا، اس لئے اگر مسیحی اپنے جائز مطالبات کے حصول کی خاطر لڑے تو محض اس لئے کہ مسلمانوں نے اپنی تحریکات نفسانیہ اور اغراض جسمانیہ کے زیر اثر خود ان کو اس قسم کا قدم اٹھانے پر مجبور کیا۔

دوہم۔ حروب صلیبیہ کی عدلت غائی ملک گیری نہ تھی۔ اور نہ دولت و ثروت اور بیگانی عورتیں چھیننے یا بلا وجہ جہاد کرنے کی ہوس نے ان کے جذبات کو جنگ کے لئے متحرک کیا۔ جیسا کہ مسیحیت کے باہر تمام دیگر اقوام میں ہمیشہ یہ ہوتا آیا ہے۔

سوم۔ ہندو اور مسلمان اقوام نے حق ظنی و ظلم اور محاربہ و مرکابہ کر کے ہمیشہ اپنی مذہبی کذیب کے فرائین کی تعمیل کی ہے۔ لیکن مسیحیوں نے صلیبی جنگوں کے ذریعے انجیل مقدس کی خلاف ورزی اور مخالفت کی۔ کیونکہ انجیل میں ایک بھی ایسا حکم نہیں جو حروب صلیبیہ کا متحرک و موید ہو۔ بلکہ صاف لکھا ہے۔ ”تم جانتے ہو کہ غیر قوموں کے سرداران پر حکومت چلاتے اور امیر ان پر اختیار جتاتے ہیں۔ تم میں ایسا نہ ہوگا بلکہ جو تم میں بڑا ہونا چاہے وہ تمہارا خادم بنے۔ اور جو تم میں اقل ہونا چاہے وہ تمہارا غلام بنے“ (متی ۲۰: ۲۵-۲۷) کیونکہ ہم اگرچہ جسم میں زندگی گزارتے ہیں۔ مگر جسم کے طور پر لڑتے نہیں۔ اس لئے

کہ ہماری لڑائی کے ہتھیار جہانی نہیں (۲ گرتھی ۱۰: ۳ - ۴ و افسی ۱۰: ۶-۱۸)۔
 چہاں رہے۔ اگر کوئی شخص نہ سزا مستحق نہ کرے۔ یہ اور مرض سے صحتیاب نہ ہو تو اس
 سے کتب حکمت کا نقص ثابت نہ ہوگا۔ اسی طرح اگر کوئی مسیحی لڑائی جھگڑے
 کرے تو اس کی اس بھڑکی کی علت انجیل کی تعلیم کو فرار دینا محض خوش فہمی
 اور ضد ہے۔

جنگی ہتھیاروں کی موجودگی محبت پر دلالت نہیں کرتی۔ بلکہ زور اور زبردستی
 پر۔ اور خداوند مسیح نے فرمایا۔ "جو تلوار کھینچتے ہیں وہ تلوار ہی سے مارے
 جائیں گے" (متی ۲۶: ۵۲) "میں تم سے کہتا ہوں کہ شریر کا مقابلہ نہ کرنا۔ بلکہ جو
 کوئی تیرے دہنے گال پہلے مارے دوسرا بھی اُس کی طرف پھر دے" (متی ۵: ۳۹)۔
 اگر اہل دنیا مسیح کے ان اقوال کی تعمیل کرنے لگے جایش تو آج ہی خاورستان
 دنیا جنت کا نمونہ بن جائے۔

سائل۔ پرنسپل نے مہدناہے میں یہودیوں نے مختلف قوموں کے ساتھ متحدہ
 لڑائیاں لڑیں۔ اور توریت میں جنگ کے خلاف امتناعی احکام کا
 وجود ثابت ہو رہا ہے۔

راحم۔ توریت کا مذہب مذہب الہی کی ناقص حیثیت تھا۔ خداوند مسیح علیٰ جدید
 کے بانی ہو کر اُسی کو کامل کرنے آئے تھے۔ ہر شے کا کمال یہ ثابت کرتا ہے،
 کہ وہ کسی وقت ناقص اور ادھوری تھی۔ یہی مذہب توریت کے ناقص
 مذہب ہی کی کامل حالت ہے۔ اس لئے انجیلی کامل مذہب کے مقابلے
 میں توریت کے ناقص مذہب کو رکھ کر اُس کے نقائص بیان کرنا تحصیلِ لا
 حاصل ہے۔ جس طرح ایک گنبد کو تعمیر کرنے کے لئے اُس کے نیچے اینٹوں
 کا عارضی سا سہارا لگایا جاتا ہے۔ اور جونی وہ گنبد مکمل ہو جاتا ہے تو

اُس مانتخت قلاب کو گرا دیا جاتا ہے۔ اسی طرح عہدِ عتیق میں معاشرت و مذہب مخلوط صورت میں تھے۔ عہدِ عہدِ بد میں آکر مذہبِ الہی کا لیت کو پہنچا اور معاشرت کو اُس سے جدا کیا گیا۔ جس طرح پھول اور پھل ایک خاص مبعاد تک اکٹھے رہتے ہیں۔ اور پھر وہی پھل ترقی کرنے لگتا ہے پھول خود بخود چھڑ جاتا ہے۔ اسی طرح عہدِ عتیق میں معاشرت و مذہب مخلوط صورت میں تھے۔ اور خداوند مسیح نے دونوں کو یکسر جدا کر دیا۔ اس لئے اس قسم کا اعتراض کرنے سے پہلے انجیل مقدس کی پوری واقفیت حاصل کر لینا ضروری ہے۔ یہ بھی غلط ہے کہ توریت میں خون ریزی کے خلاف حکم نہیں۔ لکھا ہے۔ ”لو خون نہ کر“۔

دوہم۔ ہم لوگ یہودی یا موسائی نہیں بلکہ مسیحی ہیں۔
سوم۔ یہ ماننا کہ پیرا نے عہد میں یہود کے قومی جنگوں کا ذکر موجود ہے مگر ان جنگوں کی نوعیت قرآن اور ویدک محاورات سے غیر ہے۔ یہ ایک کھلی حقیقت ہے کہ یہود نے کبھی بھی اپنے مذہب کی جبری اشاعت کی غرض سے دیگر اقوام سے جنگ نہیں کی۔ اگر مذہبی اشاعت اُن کی جنگوں کی علت غائی تھی تو آپ ہائیل مقدس میں۔ سے کوئی ایسا مقام پیش کر کے ثابت کریں۔ اور دوسری بات قابل غور یہ ہے کہ کبھی ان جنگوں کے عہد میں خدا نے انہیں بہشت کی خوشیاں عطا کرنے کا وعدہ نہیں کیا۔ جیسے کہ قرآن۔ وید اور گیتا میں نہایت کھلے الفاظ میں ایسے انعامی اشتہار خدا کی طرف سے موجود ہیں۔ یہودیوں نے صرف تمدنی و سیاسی اغراض کے حصول کی خاطر غیر اقوام سے محاربے کئے۔ پس جس غصے کی کمی ہو اسی کی ضرورت ہو کر رہتی ہے۔ دنیا میں محبت کا سخت افلاس بلکہ قحط ہے۔ اور مسیحیت

صرف یہی غنہ دنیا کو بخشی ہے اس واسطے وہ دنیا کی سب سے بڑی روحانی و اخلاقی ضرورت کو پورا کرتی اور جنت کے دروازے اُس کے لئے کھولتی ہے۔ اُسے مُنکرانِ مذہب! مسیحیت کے حلقہ بگوش ہو کر اطمینان قلبی اور سکونِ باطنی کو جلد حاصل کریں۔ مذہب سے بیزاری کی وجوہات بیان کر دی گئیں۔ اور اُن کا شافی اور بے خطا علاج بھی ہم نے لکھ دیا۔ اب یہ آپ کا اختیار ہے کہ اُس سے فائدہ اٹھائیں یا نہ اٹھائیں۔

بِکُنْ شَيْئًا إِذَا فَارَقْتَهُ عَوْضٌ ۖ وَلَيْتَ لِلَّهِ الْفَارِقُ مِنْ عَوْضٍ

مطاب :- ہر اعلیٰ سے اعلیٰ چیز ہر غریزہ سے غریزہ مستی جس سے تمہیں مجدا ہونا پڑے، اس دنیا میں کسی نہ کسی شکل میں اُس کا عوض مل سکتا ہے۔ لیکن یاد رکھو اگر اللہ سے مجدا ہو جاؤ گے تو اُس کا بدلہ کہیں نہیں پاؤ گے۔

مسیحیت کی مخالفت | لوگ مسیحیت پر واہیات، اعتراضات کی بوچھاڑ کر کر کے اُس کی شان کو گھٹانے کی ہمیشہ اس

لئے کوشش کرتے ہیں کہ :-

اول :- وہ جانتے ہیں کہ مسیحیت کا ہر بیار روحانی بہت بلند ہے۔ جب وہ اپنے مذہبی اصولوں کو مسیحیت کی لائق تعلیمات کے مقابلہ میں کمزور اور حقیر دیکھتے ہیں تو اُن کو جھٹ بھی ستویز سو جھتی ہے۔ کہ چونکہ ہمارے اصول تو مسیحیت کی بلندی تک پہنچنے سے قطعی قاصر ہیں۔ اس لئے کسی طرح انجیلی اصولوں کی جاوید بجاتا دیلیں کر کے اور اُن کو گھٹا کر اپنے برابر کر لیں۔ وہ مسیحیت کے سچے قطعیت اور براہین شافیہ کے بالمقابل مشاک کا نہ دلائل سے صاف آراء ہیں۔ لیکن مسیحیت کے نور کو پھونکوں سے سمجھانا محال ہے۔

دوم :- وہ مسیحیت کو ایک باہشی مذہب سمجھتے ہوئے بدیشی حکومت کی طرح

اُس سے بھی دامن چھڑانا چاہتے ہیں۔ حالانکہ مذہب صرف حوائج روحانیہ و اخلاقیہ کی تسکین و آسودگی کا ذمہ دار ہے۔ اور حکومت محض جسمانی و نفسانی خواہشات کو پورا کرنے کا ذریعہ ہے۔ جس قدر روح جسم سے اعلیٰ ہے اسی قدر مذہب کا نکتہ نظر حکومت سے بدرجہا اعلیٰ و ارفع ہے۔

ایسے لوگوں کو محبوب جان لینا چاہیے کہ ترجیحیت مغربی مذہب نہیں بلکہ ایشیائی ہے۔ یعنی اُس نے جہنم ایشیا میں لیا تھا تاکہ کُل دنیا کا دستور اہل ہموکراپنی روحانی و اخلاقی برکات و صفات کو من حیث الاجتماع تمام صفحہ گیتی پر پھیلا دے۔ اور تمام اقوام عالم کو واحد برادری بنا کر ذات پات اور رنگ و نس کے امتیازات کی جان کا فاختہ پڑھ دے۔

یسوع۔ لوگ مسیحیت کے اس لئے بھی مخالف ہیں کہ مسیحی مذہب ادنیٰ و اعلیٰ کے امتیازات کی نفی کو ایک آنکھ دیکھ نہیں سکتا۔ اور مسیحیت کا سب سے بڑا مدعا یہی ہے کہ آقا و غلام اور مخمور و آباڑ کو ایک ہی سلک اتحاد و اشتراک میں منسلک کر کے دنیا کو ایک واحد برادری بنا دے۔ ”تم سب جتنوں نے مسیح میں شامل ہونے کا پتہ لیا مسیح کو پہن لیا۔ نہ کوئی یہودی رہا نہ یونانی۔ نہ کوئی غلام نہ آزاد۔ نہ کوئی مرد نہ عورت۔ کیونکہ تم سب مسیح یسوع میں ایک ہو“ (گلتی ۳: ۲۷-۲۸ و ٹیٹھی ۲: ۱۱) چوںکہ اس قسم کے مساوات کے قیام کا دوسرا نام اعلیٰ اقوام کی امتیازی عظمت اور برتری کی نفی ہے، اس لئے لازمی امر ہے کہ جو مسیحیت کو بنیادی بنی ہوئی دیکھ کر گلی حکمت کی ہنڈیاں کی طرح اندر ہی اندر چرخ کھایا کریں۔ اس کا مقاطعہ کریں۔ اور اس کی سہلا وطنی کی دعائیں مانگا کریں۔ لیکن ”اگر دُلبے طفلان مستجاب ہو دے یک معلم در عالم زندہ نہ ماندے“ چہارم۔ جب ایک ڈاکٹر مریض پر جراحی عمل کرتا ہے۔ تو شدت درد کے باعث

مریض اکثر بے اختیار ہو کر ڈاکٹر کو کہتا ہے۔ اور ڈاکٹر کو اپنا دشمن سمجھتا ہے تاہم ڈاکٹر مریض کی بھلائی کی خاطر اس طعن و تشنیع کی مطلق پرواہ نہیں کرتا۔ اسی طرح روحانی مریضوں کو مرضِ عصیاں اور عارضہ جہالت سے آزاد کرنے کے لئے جو عمل مسیحیت کر رہی ہے وہ ہے تو ان کے لئے کثیر المنفعت لیکن عارضی طور پر وہ بلا وجہ مسیحیت کے خلاف شور مچا رہے ہیں۔ لیکن مسیحیت کروڑوں جانوں کی سلامتی اور بہتری کی اُمید پر اس تمام مخالفت و مخالفت اور منافرت کی طرف سے آنکھیں بند کر چکی ہے۔

ہم تو سمجھتے ہیں کہ مخالفین مسیحیت معادین مسیحیت ہیں۔ اگر وہ منفی ہیں تو مسیحیت مثبت۔ برقی ہمیشہ منفی و مثبت کے اتصال ہی سے پیدا ہوتی ہے۔ جس قدر مخالفت شدید اور اس کے خطرات عظیم ہوتے ہیں، اُسی قدر خود حفاظتی اور مقابلہ کے سامان عظیم ہوتے ہیں۔ اگر مخالفت اور خطرہ نہ ہو تو مضبوطی اور استقلال کی نفی ہوگی۔ ہم مشکور ہیں ان مخالفین کے جو مسیحیت کے لئے وجہ استحکام ہیں۔

معیارِ الہام

گزشتہ ابواب میں ہم مسئلہ الہام پر روشنی ڈالتے ہوئے الہام کی اشعار ضرورت کو ثابت کر چکے۔ اور دکھا چکے کہ حقائق و وقایع الہیہ اور رموز و اسرار لطیفہ روحانہ کے ادراک و تفہیم کے لئے عقل مجرد کی رہنمائی کافی نہیں ہے۔ اور نہ ہی عقل کے حاصلات و نتائج میں مطابقت تام ہے۔ اس لئے کسی صحیح نتیجہ پر پہنچنا قطعی ناممکن اور معنومات عقلیہ پر اپنے ایمان و یقین کی بنیاد رکھنا سراسر غیر معقول ہے۔ جس طرح دنیا میں سچ کی بہ نسبت جھوٹ کا دائرہ اثر وسیع ہے اسی طرح دنیا میں سچے انبیاء کی بہ نسبت جھوٹے نبیوں کے دعویٰ نبوت کرنے کا زیادہ احتمال ہے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوتا رہا۔ ایسلاطیں ۲۲ : ۶ - ۲۸ میں جھوٹے نبیوں کا نقشہ موجود ہے۔ ”وہ رب الاوثان یوں فرماتا ہے کہ اُن نبیوں کی باتیں دھندہ۔ جو تم سے نبوت کرتے ہیں۔ وہ تم کو بطالت کی تعلیم دیتے ہیں۔ وہ اپنے دلوں کے الہام بیان کرتے ہیں۔ نہ کہ خداوند کے ممتہ کی باتیں“ (۱ پیرمیاہ ۲۳ : ۱۶ و ۳۱ و ۳۲ د ۱۴ : ۱۴) اور خداوند مسیح نے فرمایا۔ ”جھوٹے نبیوں سے خبردار رہو جو تمہارے پاس بھیڑوں کے بھیس میں آتے ہیں۔ مگر باطن میں بھاڑنے والے بھیڑیے ہیں“ (متی ۷ : ۱۵) اسی طرح صحائف مطہرہ میں بار بار جھوٹے نبیوں سے محتاط رہنے اور اُن کے گمراہ کن خیالات و باطل تعلیمات سے خبردار رہنے کے منطقی تاکید پائی جاتی ہے۔ پس ہم کہیں طرح جانیں کہ جو بھی نبی دعویٰ نبوت کرے وہ سچا ہے یا جھوٹا۔ جس طرح کھڑے اور کھوٹے سونے میں تمیز کرنے کے لئے ایک معیار یا کسوٹی ہوتی ہے، اسی طرح کلام مقدس میں ہر دو قسم کے انبیاء کی جانچ کا معیار رکھا گیا ہے۔ اگر اس معیار

پر پرکھے بغیر کسی نبی کی اندھا دُھند تقلید کی جائے تو راہِ حق سے گمراہ ہونے کا سخت اندیشہ ہے۔ چنانچہ میری ذاتی تحقیقات کے مطابق امام اور نبوت کی جانچ کا معیار ان پانچ اصولوں پر مشتمل ہے۔ یعنی (۱) معجزہ۔ (۲) پیشینگوئی۔ (۳) نیک میری (۴) مطابق بقیت بہ الامام یا قبل۔ (۵) مسیح کا اقرار۔

مجمعہ امام الہی فوق العادت امر ہے۔ جب کوئی فوق العادت ظہورِ منصبہ شہود پر جلوہ گر ہوتا ہے تو انسانی عقل فطری طور پر اسکی صحت کا ثبوت طلب کرتی، اور جب تک ثبوت نہ ملے مشکوک و مشتبہ نہ لگاہوں سے دیکھتی ہے۔ دنیا ہی میں دیکھئے کہ جب کسی سلطنت کا سربراہ کسی دوسرے بادشاہ کے پاس کوئی شاہی پیغام لیکر جاتا ہے۔ تو اس وقت تک اس کو شاہی نمائندہ تسلیم نہیں کیا جاتا جب تک وہ اپنے ثبوتِ سفارت میں کوئی شاہی تصدیق نہ دکھائے۔ جب وہ بادشاہی مہر دکھاتا ہے تو اس کے دعویٰ سفارت کو حق سمجھا جاتا اور اس کے الفاظ کو عین بادشاہ کے الفاظ سمجھا جاتا ہے جبکہ عقل انسانی و نبوی معمولی باتوں کی صحت و عدم صحت کے متعلق تصدیق اور یقینی ثبوت کا مطالبہ کرتی ہے، تو کس قدر فوق العادت امور کے متعلق اس سے زیادہ قوی ثبوتوں کی ضرورت نہ ہوگی۔ جب کوئی نبی من جانب اللہ ہونے کا دعویٰ کرتا ہے تو اس کو اپنے دعویٰ کا ثبوت معجزات کے ذریعے دینا ہوتا ہے۔ اور لازم ہے کہ وہ فوق العادت پیغام کو فوق العادت نشاںوں کے ساتھ اہل دنیا کے سامنے پیش کرے۔ اور اگر وہ ایسا نہ کرے تو دنیا کو حق حاصل ہے کہ اس کے پیغام کو الہی پیغام نہ مانے۔ موسیٰ پر جب توریت نازل ہوئی تو اس نے اپنے امام اور دعویٰ نبوت کو بڑے بڑے معجزات سے ثابت کیا (استثنا ۳۴: ۱۰-۱۲) اور جو نبی معجزات سے اپنی نبوت کا ثبوت نہ دے پر سابقہ امامی صحائف سے

اُس کا پیغام مُقابلت رکھتے تو وہ پہلی کتابوں کا واضع ہی ہو سکتا ہے، نہ کہ اس سے زیادہ۔ جب پُرانے عہد کا حدیثِ راجِ اختتام پذیر ہوا۔ تو نئے عہد کی بنیاد خُداوندِ مسیح نے رکھی۔ اور وہ ہزارِ معجزوں کا ایک مُعجزہ تھا۔ اُس کی تمام زندگی فُوقِ العادِاتِ حَفائِق و اظہارِ اَت کا ایک حِیں و جَمیل مُجستہ تھی۔ اُس نے اپنے پیغام کے مَن جَانِب اِثّہ ہونے کے ثبوت میں بے شمارِ معجزے دکھائے۔ اور فرمایا کہ ”جو کام باپ نے مجھے پورے کرنے کو دئے۔ یعنی یہی کام جو میں کرتا ہوں وہ میرے گواہ ہیں کہ باپ نے مجھے بھیجا ہے“ (یوحنا: ۵: ۳۶) اور آپ کے محدود فرمانے کے بعد رسول یہ گواہی دیتے ہیں: ”اے اسرائیلی مردو! یہ باتیں سنو کہ یسوعِ ناصری ایک مرد تھا۔ جس کا خُدا کی طرف سے ہونا تم پر ثابت ہوا۔ اُن معجزات اور چنچیل اور نشانیوں سے جو خُدا نے اُس کی معرفت تمہارے بیچ میں دکھائے۔ جیسا تم آپ بھی جانتے ہو“ (اعمال ۲: ۲۲) پھر مسیح کے رسولوں نے اپنی رسالت کو معجزات سے ثابت کیا۔ ملاحظہ ہو (اعمال ۱: ۳-۱۰: ۱-۲۶: ۲۲-۱۴: ۱۱-۲۰: ۱۶ و ۱۶: ۱۶-۱۸: ۳۰-۹: ۱۲) پس معجزات کسی نبی کے مَن جَانِب خُدا ہونے کا ڈالِریکِ ثبوت ہیں۔ اور جو نبی پیغمبر یا رسولِ معجزات نہ دکھائے۔ وہ انبیاء و مرسلین کی فہرست میں شامل نہ کئے جانے کے ہرگز ہرگز لائق نہیں۔ ہاں البتہ جلد باز اور سریعِ الاعتقاد لوگ ایسے دعویدارانِ نبوت کی کوراثہِ تقلید پر ایک دم کمر بستہ ہو جاتے اور ضلالت و گمراہی کے لُغ و ذوقِ صواکی خاک چھانتے ہیں۔ اور بعض مذہبی کُتب کے ذاتی دعاوی سے بڑھ کر دعوے کرتے۔ اور خواہ مخواہ بعض لوگوں سے معجزات منسوب کر کے انہیں انبیاءِ صادق کی صف میں کھڑا کرنا چاہتے ہیں۔ حقیقت مُتصدقہ کو چھوڑ کر توہمات کو حقیقت کا لباس پہنانا عُبث ہے۔ عہدِ عتیق اور عہدِ جدید ہر دو کی بنیادیں معجزات پر رکھی گئی ہیں۔ اور انجیل

میں اگر اہمام کامل ہو گیا۔ اور اُس کے وسعت رواج کا زمانہ تا قیامت ہے۔
 اور انجیل نے کسی مزید اہمامی کتاب کے نزول کی گنجائش ہی نہیں چھوڑی۔ بلکہ
 کل واقعات جو ابتدائے عیسویت سے تا قیامت انسان اور خدا کے درمیان
 ظہور میں آنے چاہئیں اُس میں بالتفصیل و تشریح قلمبند ہیں۔ اور معجزات
 بالخصوص اُس نبی کے لئے ضروری ہیں جو ایک نئی کتاب کا معلم اور کسی نئے
 دین کا بانی ہونے کا داعی ہو۔ مٹوسی عمدہ عتیق کا بانی تھا۔ اس لئے اُس نے
 اپنی نبوت کو معجزات سے ثابت کیا۔ اُس کے بعد کے انبیاء کے لئے معجزات
 دکھانا لازمی شرط نہیں بلکہ معجزہ یا پیشین گوئی میں سے ایک کا ہونا ضروری
 ہے اگرچہ وہ یہ دونوں کام کریں۔ اسی طرح عمدہ جدید کے بانی نے اس نئی
 کتاب (انجیل مقدس) اور نئے عمدہ کی بنیاد پر معجزات پر بھی۔ اب اگر کوئی تیسری
 کتاب انجیل کے بعد آئے تو اُس کے معلم و منزل علیہ کے لئے معجزات دکھانا
 ضروری و لازمی ہے۔ لیکن انجیل نے کسی تیسری کتاب کے لئے بالکل گنجائش
 ہی نہیں چھوڑی۔ اس لئے مقدس پوٹوس رسول فرماتا ہے۔ "اگر ہم یا آسمان کا
 کوئی فرشتہ بھی اُس خوش خبری کے سوا جو ہم نے تمہیں سنائی کوئی اور خوش خبری نہیں
 سنائے تو ملعون ہو" (گلتی ۱: ۸)۔

پیشین گوئی لیکن جو نبی گستاخ بن کر کوئی ایسی بات میرے نام سے کہے جس کے
 کہنے کا میں نے اُس کو حکم نہیں دیا۔ یا اور معبودوں کے نام سے کچھ
 کہے تو وہ بنی قتل کیا جائے۔ اور اگر تم اپنے دل میں کہو کہ جو بات خداوند نے تمہیں کہی
 ہے اُسے ہم کیونکر پہچانیں۔ تو پہچان یہ ہے کہ جب وہ بنی خداوند کے نام سے کچھ کہے
 اور اُس کے کہے کے مطابق کچھ واقع یا پورا نہ ہو تو وہ بات خداوند کی کہی ہوئی نہیں۔
 بلکہ اُس نبی نے وہ بات خود گستاخ بن کر کہی ہے۔ تم اُس سے خوف نہ کرنا۔ "استتنا

”وہ نبی جو سلامتی کی خبر دیتا ہے جب اُس نبی کا کلام پورا ہو جائے تو معلوم ہوگا کہ فی الحقیقت خداوند قلم سے بھیجا ہے“ (یہیماہ ۲۸: ۹) ان حوالہ جات سے خوب روشن ہے کہ نبوت کی صحت اور عدم صحت کی جانچ کا معیار پیشینگوئی بھی ہے۔ اتنی طاقت نہ تو قلم میں اور نہ ہی ذہن میں ہے کہ بائبل کے تمام انبیاء کی تمام پیشینگوئیوں کو جیسٹہ سخریر میں لایا جائے۔ ناظرین خود تحقیق کر سکتے ہیں۔ ہم صرف خداوند مسیح کی چند پیشینگوئیوں کے پورا ہونے کا ثبوت پیش کریں گے۔ آپ نے فرمایا کہ ”جھوٹے مسیح اور جھوٹے نبی اٹھ کھڑے ہوں گے“ (متی ۲۴: ۲۳-۲۷) چنانچہ:

- (۱) بعد از اچان سلسلہ میں ایک شخص اندریو نے مسیحائی کا دعویٰ کیا۔
- (۲) ایڈریان کے عہد سلسلہ میں یار کو کمب کو مسیح سمجھا گیا۔ اور یہودیہ اُس کے باعث بہت تباہی آئی۔ آخر تنگ آکر یہود نے اُسے جھوٹا مسیح سمجھا۔
- (۳) سلسلہ میں جزیرہ کریٹ میں ایک جھوٹا نبی اٹھا۔ اُس نے موسیٰ ہونے اور لوگوں کو سمندر سے پار کرنے کا دعویٰ کیا۔ آخر جھوٹا ثابت ہوا۔
- (۴) سلسلہ میں عرب میں ایک ڈونان نامی جھوٹا مسیح اٹھا۔ اور اپنے یہودی پیروکاروں کے ہمراہ نگرا شہر میں مسیحیوں پر حملہ کر دیا۔ آخر مارا گیا۔
- (۵) ۲۹۵ء میں جولیان نامی ایک جھوٹے مسیح نے یہودیوں اور سامریوں سے بغاوت کرائی۔ اور بہتیرے ہلاک ہوئے۔ حضرت محمد صاحب کی بعثت کا بھی یہی زمانہ تھا۔ اور آپ نے فرمایا تھا کہ ”مجھے پانے میں لکھا ہوا اپنے پاس توریت اور انجیل میں“ (سورۃ اعراف ۱۵۸)۔

- (۶) سلسلہ میں ایک صریانی مدعی مسیحائی برپا ہوا اور جھوٹا ثابت ہوا۔
- (۷) سلسلہ میں یہود نے فرانس میں کسی کو مسیح مان لیا اور ملک بدر کر دئے۔
- (۸) سلسلہ میں یہود نے ملک ہسپانیہ میں کسی بناوٹی مسیح کے زہر ہو کر بغاوت کی اور قریباً کل تباہ ہوئے۔

(۹) سولہویں سلطنت فینز کے اندر یہود نے ایک جھوٹے مسیح سے دھوکا کھا کر بہت دکھ اٹھایا۔ اسی صدی میں عرب میں بھی ایک مسیح اٹھا۔ اور پھر اسی سن میں دریائے فرات کے پار ایک مسیح اٹھا۔ اور دعویٰ کیا کہ میں کوڑھی ہو کر سورجوں کا اور تندرست ہو کر اٹھوں گا۔

(۱۰) سولہویں صدی میں جرمنی میں یہود نے ایک شخص کو مسیح سمجھا اور اسے ابن داؤد کہنے لگے۔ اسی برس وہ ایک عورت سے جو ورس کی تھی مسیح کے پیدا ہونے کی امیدیں رکھتے تھے۔ لیکن اُس کے لڑکی پیدا ہوئی۔ چودھویں صدی میں بھی اسی طرح ایک نقلی مسیح اٹھا۔

(۱۱) سولہویں صدی میں رقی اسخر لیملا جرمنی میں مسیح کا پیشرو ہونے کا داعی ہوا۔ اور یہودیوں میں اُس کی باتوں سے بہت سرگرمی اور اُمید پیدا ہوئی۔ یہاں تک کہ انہوں نے روزوں اور نمازوں کے باضابطہ اوقات مقرر کر کے اُس کی انتظار سی کی۔ مگر لا حاصل ثابت ہوئی۔

(۱۲) سولہویں صدی میں وہ مشہور جھوٹا مسیح اٹھا۔ اور اپنی جان بچانے کی خاطر آخر مجھڑی ہو گیا۔

(منقول از کتاب "عدم ضرورت قرآن" مصنف جی۔ ایل کھاکر داس)

اور انیسویں صدی میں مرزا غلام احمد قادیانی کو بھی دعویٰ مسیحی کا شوق چرایا۔ اور ہزاروں ہندوؤں کو لڑائی میں ڈالا۔ آپ نے تحصیل حاصل میں اپنی سعی گراںمایہ صرف فرمائی۔ تاہم آپ کا نبیالی قصور ایسے کا ویسا گنبد بے در بنا رہا۔ اسی طرح قیامت تک جھوٹے مسیح و نبی اٹھتے اور خداوند مسیح کی پیشین گوئی پر ہر صداقت دکھاتے رہیں گے۔

مرزا ایت کی مزید تحصیل ضروری ہے۔

پھر خداوند مسیح کی یوحنا ۲: ۱۱ کی پیشین گوئی اعمال ۸: ۱۰: ۹: ۱: ۲ کے
 علاوہ ہر زمانے میں پوری ہوتی رہی۔ یہی سب سے پہلے کی بربادی کی خبر جو متی ۲۴: ۱-۲۲
 میں ہے۔ مثلاً میں پوری ہوئی۔ یہود اس کے لپٹی کی بے وفائی اور غداری کی خبر
 جلد ہی پوری ہو گئی۔ پطرس اور دیگر شاگردوں کی بے وفائی کی خبر جلد پوری ہوئی۔
 اعمال ۸: ۱ میں روح القدس کے لئے دل اور مسیحیت کی ہمہ رسی و ہمہ گیری کی خبر
 آج تک پوری ہو رہی ہے۔ رسولوں کے معجزات کی خبر دی مرقس ۱۶: ۱۷-۱۸۔
 جو ہمیشہ پوری ہوتی رہی۔ اپنی صلیبی موت کی خبر دی وہ پوری ہوئی۔ زندہ
 ہونے کی خبر دی وہ بھی پوری ہوئی۔ دوبارہ آنے کی خبر دی وہ بھی پوری ہونے
 والی ہے۔ برخلاف اس کے مرزا قادیانی کی مردم آزار پیشین گوئیوں کا ہوش نہ ہو
 وہ کسی سے پوشیدہ نہیں۔ ڈپٹی عبداللہ آفیم مسیحی مناظر کی موت۔ محمدی بیگم کا
 نکاح۔ سلطان احمد کی موت۔ اور پھر شیخ محمد حسین۔ جعفر زہلی اور مولوی ابوالحسن
 نقشبی کی موت کی پیشین گوئیاں سراسر باطل اور بے بنیاد ثابت ہوئیں۔ پس آپ
 کے دعویٰ مریضی و نبوت کے بطلان کی اور کیا دلیل ہو سکتی ہے، نبی صادق
 کی ہر پیشین گوئی کا سچا ہونا اس کے دعوے کی صداقت کی دلیل ہے۔

نیک سیرتی فرستادہ خدا اور مدعی نبوت کا نیک سیرت ہونا ضروری
 ہے۔ اور یہاں نیک سیرتی سے وہ نیکی و پاکیزگی مراد نہیں
 جو خدا ہی کی ذات سے خاص ہے۔ بلکہ مراد یہ ہے کہ نبی و رسول کی زندگی بہت
 عامۃ الناس کے بہترین ہو۔ خداوند مسیح نے فرمایا: ”مجھ سے نیکیوں سے خبردار رہو۔“
 .... میں کے بچاؤں (اعمالوں) سے تمہارا نہیں پہچان لو گے۔ کیا جھاڑیں سے انور اور
 اونٹ کٹا روں سے ابھر پڑتے ہیں؟ اسی طرح ہر ایک اچھا و رخت اچھا پھل لاتا ہے۔
 اور برا و رخت برا پھل لاتا ہے۔ (متی ۱۵: ۱۷-۱۸) پولوس رسول فرماتا ہے۔ کیونکہ ایسے

لوگ جھوٹے رسول آورد غابازی سے کام کرنے والے ہیں۔ اور اپنے آپ کو مسیح کے رسولوں کے ہم شکل بنا لیتے ہیں۔ (۲ کرنتھی ۱۱: ۱۳) پھر پطرس رسول فرماتا ہے۔ ”اور جس طرح اُس اُمت میں جھوٹے بنی بھی تھے۔ اُسی طرح تم میں بھی جھوٹے استاد ہوں گے۔“

..... اور پتیس اُن کی شہوت پرستی کی پیروی کریں گے۔ جن کے سبب سے راہِ حق کی بدنامی ہوگی۔ اور وہ لالچ سے باتیں بنا کر تم کو اپنے نفع کا سبب ٹھہرائیں گے۔“
 ۲ پطرس ۱: ۲-۳ مندرجہ بالا مقامات سے بنی کو اُس کی اخلاقی اور عملی زندگی کے ممکنہ نگاہ سے سچا یا جھوٹا کتنا ظاہر ہے۔ اور کوئی یہ نہ سمجھے کہ سب نیک سیرت بنی ہوتے ہیں۔ سب نیک سیرت بنی نہیں پر سب بنی نیک سیرت ہوتے ہیں اور نیک سیرتی کے ساتھ مجرہ یا پیشینگوئی دونوں میں سے ایک قابلیت ضرور اُن میں ہونی چاہیے۔ محض نیک سیرتی بنی ہو نیکے لئے کافی نہیں کیونکہ وہ تو غیر بنی میں بھی ہو سکتی ہے۔ اب ناظرین خود فیصلہ کریں کہ اس معیار کے مطابق کون کون بنی صادق کہلاتے کا حقدار ہے۔
مطابق بوقت بہ الامام ماقبل | جو بنی خدا کی طرف سے الامام لے کر مبعوث ہو اور بنی ہونے کا دعویٰ کرے تو نہایت

لازمی ہے کہ اُس کی تعلیم و تلقین اور مضامین و خیالات اپنے سے ماضی و مستقبل کے ساتھ مطابقت نام رکھیں۔ اور اگر برعکس اس کے اختلاف و تناقض دکھائیں تو وہ بنی ہرگز خدا کی طرف سے نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ خدا متناقض رکھنے نہیں دے سکتا۔ اُس کے مکشوفات میں تعلیم کے لحاظ سے تدریجی ترقی و کمالات تو لازمی ہے، مگر تدرید و تفسیح محال ہے چنانچہ یہ معیار کسی مدعی نبوت کی صداقت کی جانچ کو اُس کی تعلیمات و خیالات کی مطابقت بہ صحافت نامہ سابقہ پر مبنی ٹھہراتا ہے۔ واضح ہو کہ عہدِ جدید کی دیوارِ عہدِ عتیق کی بنیاد پر اٹھائی گئی ہے۔ اور اس نئے عہد کے قیام کی وجہ خود عہدِ عتیق میں یوں مرقوم ہے

"دیکھو وہ دن آتے ہیں خداوند فرماتا ہے کہ بنی اسرائیل کے گھر اس نے ازیر یہوداہ کے گھرانے کے ساتھ نیا عہد باندھیں گے" (یرمیاہ ۳۱: ۳۱)۔ اور عہد عتیق کی آخری کتاب کے آخری باب میں یوں مرقوم ہے: "تم میرے بندے موسیٰ کی شراعت یعنی ان شرائط و احکام کو جو میں نے تجو رب پر تمام بنی اسرائیل کے لئے فرمائے یاد رکھو" (ملاکی ۴: ۴)۔ اس سے بخوبی معلوم ہو سکتا ہے کہ عہد عتیق کے ابتدائی، وسطیٰ اور انتہائی صحائف اپنے معنایں و تعالیم کے لحاظ سے ایک دوسرے کے ساتھ مطابقت و موافقت تمام رکھتے ہیں۔ یعنی وہ شرائط و احکام جو عہد عتیق کی ابتدا (توریت) میں فرمائے گئے بالکل اتر و تسلسل تمام صحائف ما بعد میں پائے جاتے ہیں۔ یہ نہیں کہ آخری صحائف میں توریت کی تفسیر و تردید کی گئی ہو۔ بلکہ آخری کتاب بھی توریت ہی کی طرف رجوع کر داتی ہے۔ اب عہد جدید کی مطابقت عہد عتیق کے ساتھ ملاحظہ ہو۔ خداوند مسیح کا قول: "یہ نہ سمجھو کہ میں توریت یا نبیوں کی کتابوں کو منسوخ کرنے آیا ہوں منسوخ کرنے نہیں بلکہ پورا کرنے آیا ہوں۔" (متی ۵: ۱۷ و لوقا ۱۶: ۱۶) اور ایک عالم شرع فریسی کو تمام توریت کا خلاصہ بتا کر فرمایا کہ: "ان ہی دو حکموں پر تمام توریت اور انبیاء کے صحیفوں کا مدار ہے۔" (متی ۲۳: ۲۳) عہد عتیق کی تقسیم ثلاثہ کی تائید فرمائی۔ اور اپنے حق میں انکی خبروں کا پورا ہونا ثابت کیا۔ "ضرور ہے کہ جتنی باتیں موسیٰ کی توریت اور نبیوں کے صحیفوں اور زبور میں میری بابت لکھی ہیں پوری ہوں۔" (لوقا ۲۴: ۴۴) مقدس پطرس رسول خداوند مسیح کو عہد عتیق کے تمام انبیاء کی نبوتوں کا نشانہ ٹھہراتا ہے: "اسی نجات کی بابت ان نبیوں نے بڑی تلاش اور تحقیق کی، جنہوں نے اس شخص کے بارے میں جو تم پر میرے کو تھا نبوت کی" (پطرس ۱: ۱۰)۔ "مگر جن باتوں کی خدا نے سب نبیوں کی زبانی پیشتر فرمادی تھی کہ اس کا مسیح دکھ اٹھائے گا۔ وہ اس نے اس طرح پوری

کہیں " (اعمال ۳: ۱۸ و ۲۴ و ۵۲) پس خداوند مسیح کے اپنے اقوال اور اس کے
 رسولوں کی گواہیوں سے یہ حقیقت عجوبہ روشن ہوتی ہے، کہ عہد جدید کی
 بنیاد و عہد عتیق پر رکھی گئی ہے۔ اس لئے ان دونوں میں مطابقت نام ہے۔
 اگر مخالفت و مغایرت ہوتی تو تواریت کے انبیاء کی نبوتوں کو عہد جدید کے
 واقعات کے ثبوت میں پیش کرنا عبث ہوتا۔ ہم مزید عنوان "عالمگیر مذہب"
 اس حقیقت کو بدلائل قاطع و براہین ساطع ثابت کر چکے ہیں۔ پس اگر دونوں
 کتابوں میں مطابقت دیکھنی ہو تو اس مضمون پر پھر سے غور فرمالیں۔ انجیل
 کے بعد اگر کوئی نبی کوئی مزید الہامی کتاب لے کر نازل ہو تو اس کتاب
 کی تعلیمات و خیالات کی مطابقت انجیل کے ساتھ لازمی امر ہے۔ انجیل
 تعلیم دیتی ہے کہ خدا محترم ہوا۔ مسیح کا کفارہ حصول نجات کے لئے شرط ہے۔
 مسیح خدا کا بیٹا ہے۔ خدا کی واحد ذات میں تین اقانیم ہیں۔ مسیح مصلوب
 ہوا۔ مر گیا۔ تیسرے روز زندہ ہو کر آسمان پر صعود فرما گیا۔ وہی دوبارہ آ
 کر تمام دنیا کی عدالت کرے گا۔ اور عدالت انجیل کے مطابق ہوگی۔ تختہ
 کروانا اور قربانیاں چڑھانا غیر ضروری باتیں ہیں۔ ان کو چھوڑ کر صرف مسیح
 کی قربانی پر ایمان لانا ضروری ہے۔ سوائے مسیح کے کوئی دوسرا نجات دہندہ
 نہیں۔ یہ ہیں انجیل کی اصولی تعلیمیں۔ اب اگر انجیل کے بعد کوئی اور نبی
 برپا ہو اور ان تعلیمات و اصولات کا قائل ہو اور انہیں کی تلقین کرے۔
 تو ہم ہزار جان سے اس پر تیار ہونے کو تیار ہیں۔ اور اگر اس کی تعلیم اس
 کے خلاف ہو تو ہم اپنے مذہبی معتقدات کی بنا پر مجبور ہیں کہ اسے نبی برحق نہ
 مانیں بلکہ جھوٹا نبی سمجھیں۔ کیونکہ انجیل کی یہ تاکید ہمیں اجازت نہیں دیتی کہ
 ہر مدعی نبوت کے قائل ہو جائیں۔ اگر ہم یا آسمان کا کوئی فرشتہ بھی اس خوشخبری

(انجیل) کے سوا جو ہم نے تمہیں سنائی کوئی اور نئی شخری تمہیں سنائے تو ملعون ہو۔
(گلتی ۱: ۸)

مسیح کا اقرار | انبیاء و عہد عتیق اس شرط کے ماتحت نہیں ہیں۔ کیونکہ وہ مسیح کی پیدائش سے بہشت عرصہ پہلے ہوئے ہیں۔ لیکن مسیح کے بعد جو بھی کوئی رسالت یا نبوت کا دعویٰ کرے ہو کر آئے، اس کی پہچان کا یہ حقیقی اور صحیح معیار ہے کہ وہ خداوند مسیح کا اقرار زبان اور عمل دونوں سے کرے۔ ”اے عزیز و پاک روح کا یقین نہ کرو۔ بلکہ تمہیں کو آواز دے کہ وہ خدا کی طرف سے ہیں یا نہیں۔ کیونکہ بہت سے جھوٹے نبی دنیا میں ذیل کھڑے ہوئے ہیں۔ خدا کی روح جو تمہیں اس طرح پہچان سکتے ہو کہ جو کوئی روح اقرار کرے کہ یسوع مسیح مجسم ہو کر آیا ہے، وہ خدا کی طرف سے ہے۔ اور جو کوئی روح یسوع کا اقرار نہ کرے وہ خدا کی طرف سے نہیں۔ اور یہی مخالف مسیح کی روح ہے۔“ (۱ یوحنا ۴: ۱-۳) پس میں تمہیں جانتا ہوں کہ جو کوئی خدا کی روح کی ہدایت سے لوٹا ہے۔ وہ نہیں کہتا کہ یسوع ملعون ہے۔ اور نہ ہی کوئی روح القدس کے بغیر کہہ سکتا ہے کہ یسوع خداوند ہے۔“ (اگر نفی ۱۲: ۳) مرزا غلام احمد قادیانی آنجنابی نے اپنی عمر عزیز مسیح کو ملعون ثابت کرنے کی کوشش میں صنائع کی، مگر ناکام ہی رہے۔ اور قنوطیت و یاسیت کی حالت میں اس عالم آب و گل سے بصد حسرت چل دیئے۔ انجیل اس پر اور اس کے ہم خیالوں پر لعنت کا حکم لگاتی ہے۔ پس ”اگر کوئی تمہارے پاس آئے اور یہ تعلیم نہ دے تو نہ اسے گھر میں آنے دو اور نہ سلام کرو۔“ (۲ یوحنا ۱: ۱۰) ہمیں طرح عہد عتیق کے انبیاء اپنے الہامی پیغام کو ہمیشہ خدا سے منسوب کرنے ہیں، اسی طرح عہد جدید کے رسول اپنے الہام و کلام کو خداوند مسیح سے منسوب کرتے ہیں۔ (گلتی ۱: ۱۱-۱۲ و افسی ۱: ۱ وغیرہ) اور انجیل کے بعد جو

بھی کوئی نبی اُسکے ضروری ہے کہ وہ مسیح کا اقرار کرے اور اپنے کلام کو مسیح سے منسوب کرے۔ ورنہ اُس کی نبوت بے ثبوت۔ ناقابل قبول و فضول اور تمام ماقبل و مابقی صحائف کے استغرائی اصولوں کے خلاف ہو کر باطل ٹھہرے گی۔

یہ امر مخفی نہ رہے کہ مندرجہ بالا پانچ شرائط کا ہر نبی میں موجود ہونا ضروری نہیں ہے۔ بلکہ بعض انبیاء میں دو۔ بعض میں چار۔ اور بعض میں پانچ بھی ہو سکتی ہیں۔ مثلاً یوحنا رسول نے شجرات دکھائے۔ پیشین گوئیاں کیں۔ نیک سیرت تھا۔ اُس کا کلام باقی تمام صحائف منظرہ سے مطابقت تمام رکھتا ہے۔ اور اُس نے زبان اور عمل سے مسیح کا اقرار کیا۔ یاد رہے کہ تمام نیک سیرت نبی نہیں بلکہ تمام نبی نیک سیرت ہوتے ہیں۔ اور اس نیک سیرتی سے مراد معصیت تمام نہیں۔ اور تمام جو مسیح کا اقرار کرتے ہیں رسول نہیں پر تمام رسول مسیح کا اقرار کرتے ہیں۔ اور پانچویں و آخری شرط صرف مسیح کے رسولوں کے لئے لازمی ہے۔ عمدہ عتیق کے انبیاء اس سے آزاد ہیں۔ اگر اب بھی کوئی بائبل کی صحت پر شک کرے اور ہمارے دعویٰ کی مزید تحقیق کرنا چاہے تو مسیحیوں کے کتب خانے اور لائبریریاں اُن کی تسلی کے لئے ہر وقت کھلی رہتی ہیں۔ اور مسیحی علماء نے صحت صحائف منظرہ کے باب میں متعدد کتابیں لکھی ہیں۔ مندرجہ ذیل مشہور کتابیں اس موضوع پر زیادہ روشنی ڈالتی ہیں۔ ”ہماری بائبل و مسلم علماء“ ”میزان الحق“ ”کلام حق“ اور ”تصحیف التخلیف“ وغیرہ۔

تجسم الہی

”کلام مجسم ہوا“ (یوحنا ۱: ۱۴)

”عقل اور مذہب“ کے زیر عنوان ہم نے یہ ثابت کیا کہ عقل طبعی خدا کے صحیح اور یقینی علم کے حصول میں قطعی قاصر ہے۔ اور موجودات کے محدود دائرہ میں ہزار ہا سال سے گردش کرنے کے بعد اس کی تحقیق و تدقیق کے حاصل و نتائج وہی ہیں۔ اور اس کے بعد ”الہام کی ضرورت“ کے زیر عنوان یہ ثابت کیا گیا کہ جب محدود و متزلزل عقل کے ذریعے خدا کی ہستی کا صحیح علم حاصل نہ ہو سکا تو خدا نے الہام کے ذریعے یہ مقصد حل کر دیا۔ اب یہاں پر ہم وراثی یقینیہ و براہین قطعیہ سے ثابت کریں گے کہ عقل محض اور الہام محض سے بھی خدا کی ماہیت و حقیقت کا یقینی علم حاصل نہیں ہو سکتا۔ اور پھر وہ آخری اور صحیح طریقہ پیش کریں گے جس سے یہ مطلب کلی طور پر حاصل ہو سکتا ہے۔ اور سلسلہ وار تینوں مسائل پر مختصر طور پر بحث بھی کریں گے۔

موجودات اور خدا کا علم | جب ہم موجودات کی تمام اشیاء پر ایک تحقیقی اور ہمہ گیر نظر ڈالتے ہیں۔ تو اتنا معلوم ہوتا

ہے کہ اس قصر فطرت کا ضرور کوئی معمار ہے۔ اور ہم بطور استدلال انی معلول سے علت اور مصنوع سے صانع کا تصور کر سکتے ہیں۔ کیونکہ جو کچھ خدا کی نسبت معلوم ہو سکتا ہے وہ اُن کے باطن میں ظاہر ہے۔ اس لئے کہ خدا نے اُس کو اُن پر ظاہر کر دیا۔ کیونکہ اُس کی اُن دیکھی صفتیں یعنی اُس کی اُنی قدرت اور الوہیت دنیا کی پیدائش کے وقت سے بنائی ہوئی چیزوں کے ذریعے سے معلوم ہو کر صاف نظر آتی

ہیں۔ یہاں تک کہ اُن کو کچھ عذر باقی نہیں ہے (رومی ۱: ۱۹-۲۰) لیکن مشاہدہ فیطرۃ سے صرف اُس کی موجودگی ہی ثابت ہوتی ہے نہ کہ ماہیت اور حقیقت مثلاً کسی جنگل میں ہاتھی کے نقش پا دیکھ کر کوئی عقلمند یہی ماننا نہ لگا سکتا ہے کہ اس جنگل میں ہاتھی ضرور موجود ہے۔ لیکن اُس ہاتھی کے قد و قامت، قوت و ضعف اور رنگ اور تذکیر و تانیث، اور دیگر کئی امور کے متعلق اُن کا تار پا۔ یہ کچھ علم حاصل نہیں ہو سکتا۔ بلکہ صرف ہاتھی کی موجودگی ہی ثابت ہو سکتی ہے۔ کسی عالیشان عمارت کے دیکھنے سے اُس کے بنانے والے معمار کی محض ہستی ہی ثابت ہوگی، مگر اُس کی شکل و شباہت، خد و خال، عادات و خصائل اور طبیعت و مزاج کا علم عمارت کے مشاہدہ ہی سے حاصل ہونا ناممکن و محال ہے۔ اسی طرح مشاہدہ دُنیا و مافیہا سے من حیث الآثار صرف اتنا ہی ثابت ہوتا ہے کہ خدا موجود ضرور ہے۔ یہ یہ نہیں جہاں سکتے کہ وہ کیسا ہے؟ مہنوعا کے مشاہدہ سے اگر خالق کا یقینی اور قطعی تصور حاصل ہو سکتا تو دُنیا میں خدا کی ہستی و ماہیت کے متعلق مختلف و متضاد عقائد و جُود میں نہ آتے۔ جہاں تک انسان نے اپنی عقل ناقصہ و فکر محدودہ پر بھروسہ کر کے خدا کی ماہیت و حقیقت کی تحقیق کی وہاں تک وہ ضلالت و گمراہی میں پڑ گیا۔ یعنی ”اُن کے بے سمجھ دلوں پر اندھیرا چھا گیا۔ وہ اپنے آپ کو دانا جتنا کر بے وقوف بن گئے۔“ (رومی ۱: ۲۱-۲۲) مشہور یونانی حکیم سینیکا کا عندیہ اس عقلی گمراہی کے نتیجے کے طور پر یوں ہے ”ایک طرح پر فلاسفر کا مرتبہ خدا سے بڑھ کر ہوتا ہے۔ بجز اس کے کہ وہ فانی ہے اور کسی حیثیت سے فلاسفر کا مرتبہ خدا سے کم نہیں۔“ پھر آریں کا عندیہ انسانی عقل کی گمراہی کا یوں اُتینہ دار ہے ”جہاں تک عقلی و اخلاقی زندگی کا تعلق ہے دانشمند شخص خدا سے کم نہیں ہوتا۔ پس ثابت ہوا کہ عقل دور بین مشاہدہ

فطرت سے اُس ذات الہی اور خود لا منتنا ہی کو جو فوق الفہم و العقل ہے جان نہیں سکتی۔

الہام اور خدا کا علم (اگر نفعی ۲۱:۱) تو خدا نے بذریعہ الہام اپنی ذات

مشتات کو انسان پر ظاہر فرمایا۔ اور جو حقہ عقل مشاہدہ کا ثبات ہے حل نہ کر سکی وہ الہام نے حل کر دیا۔ یعنی جس منزل پہ پہنچ کر عقل دُور بین و نگ اور فہم تیز نہ ہو گئی اُس سے آگے عقل الہام نے اُس کی رہبری و رہنمائی فرمائی یعنی جو چیزیں نہ آنکھوں نے دیکھیں۔ نہ کانوں نے سُنیں۔ نہ آدمی کے دل میں آئیں وہ سب خدا نے اپنے محبت رکھنے والوں کے لئے تیار کر دیں۔ لیکن ہم پر خدا نے اُن کو روح کے وسیلے (بذریعہ الہام) ظاہر کیا۔ (اگر نفعی ۹:۱۔۱۰) عقل کی روشنی میں تو انسان حقائق روحانیہ اور دقائق غیر مرئیہ کی تفہیم و تعقیل میں قاصر رہا۔ کیونکہ عقل کا دائرہ تحقیق محسوسات و مریات تک ہی محدود ہے۔ لیکن خدا تعالیٰ نے ناریذنی روحانی حقیقتیں بذریعہ الہام انسان پر ظاہر فرمائیں۔ اب الہام چونکہ حقائق الہی کا محض لفظی بیان ہے۔ اور الفاظ انسان کے وضع کئے ہوئے اور محدود ہیں۔ اس لئے الہام سے بھی اُس کی ماہیت و کُنہ کا ثبوتی قصہ اور یقینی علم حاصل نہیں ہو سکتا۔ لفظ خدا سے خدا کے متعلق کچھ علم اس کے سوا حاصل نہیں ہو سکتا کہ لغت کے واضح نے یہ لفظ آفرینندہ کا ثبات کس لئے وضع کر دیا ہے۔ اگر کسی ایسے شخص کو جس نے کبھی شیر نہیں دیکھا ایک کاغذ پر لفظ شیر لکھ کر دکھائیں تو کیا اُس شہزور درندہ کا صحیح تصور اُس کو ہو جائے گا؟ اگر ایسا ہونا ممکن ہوتا تو کبھی کسی کو شیر دیکھنے کی ضرورت ہی نہ رہتی بلکہ ان یقین حروف میں بشکل اصلی نظر آجایا کرتا۔ اور سچے جو جماعت اُول

میں بڑھتے ہیں وہ رخ و ا۔ کہ مرکب سے خدا کو جان لینے اور یوں بے علم لوگوں کے سوا کوئی بھی دنیا میں خدا کا منکر نہ ہوتا۔ جس طرح جغرافیہ کی کتاب میں امریکہ۔ جرمن۔ آسٹریلیا۔ انگلینڈ اور دیگر صد ہا ممالک کے نقشے اور حالات موجود ہیں۔ مگر باوجود اس کے جغرافیہ کے مطالعہ سے ہم اُن ممالک کی بابت کمالِ علم حاصل نہیں کر سکتے۔ اور نہ کتاب کے ذریعے اُن کی سیر ہی ہو سکتی ہے۔ اور جیسے جغرافیہ کے علم کے باوجود انسان میں یہ زبردست خواہش پائی جاتی ہے، کہ کسی صورت اُن ممالک کو اپنی آنکھوں سے دیکھ کر نطفہ اُٹھائے۔ اُن کی سیر و سیاحت سے بہرہ اندوز ہو، اور اپنے جغرافیائی علم میں اپنے تجرباتی علم کا اضافہ کرے۔ اسی طرح امام محض سے عالمِ لاہوت اور خدا کی ماہیت و کُنہ کا تجربی علم انسان کو حاصل نہیں ہو سکتا۔ اولاً اُس کے دل میں دیدارِ الہی کی زبردست خواہش بے قرار ہو کر کروٹیں لیا کرتی ہے۔ امام سے صرف وہ فیوضِ غیبی اور حقائقِ لایبی عقلی طور پر معلوم ہو سکتے ہیں۔ جن کے جاننے میں عقل مجرّد محض ثابت ہوتی ہے۔ پس ثابت ہوا کہ خدا کا یقینی اور صحیح تصور دلانے میں امام بھی قاصر رہتا ہے۔ انسانی فطرت ایک متشکل و متشخص وجود میں خدا پرستی کا تقاضا کرتی ہے۔ اور نظریات سے آسودہ نہیں ہو سکتی۔

ایک سعیدہ خواہش | خدا نے حکیم و قادر نے انسان کی ذات میں خواہش بھی پیدا کر دی ہے۔ اور جتنی خواہش انسان رکھتا ہے اُن کے پورا کرنے کے لئے پھر میں سامان بھی ویسے ہی پیدا کر دے ہیں۔ اگر کسی کو علم کی خواہش ہے تو علم موجود ہے۔ اگر کوئی سیم و زر چاہے تو وہ بھی موجود ہے۔ اگر کچھ سنا چاہے تو کان بھی ہیں یا گ اور اصوات بھی

ہیں۔ اگر اعلیٰ مراتب کی خواہش ہو تو وہ بھی موجود ہیں۔ غرضیکہ جیسی جیسی انسان کی خواہشیں ہیں ویسے ویسے ان کے جواب بھی فطرت کے عجائب خانہ میں موجود ہیں۔ ایسی کوئی بھی خواہش نہیں کہ جس کا جواب نہ ہو۔ خواہش کا وجود اشیاء خواہید کے وجود پر دلالت کرتا ہے۔ اب انسان فطری و جبئی طور پر یہ خواہش اپنے دل میں رکھتا ہے کہ وہ کسی صورت اپنا معبود حقیقی ابدی و ازلی کے دیدار فیض آثار سے اپنی تشنگانہ دید آنکھوں کی صیانت کر سکے۔ الہامی معارف خدا کی چٹھیاں ہیں لیکن خطیط و مراسلات انسان کی خدا پرستی ویزدال پروردہ کی زبردست خواہش کی تسکین کا موجب نہیں ہو سکتے۔ یہ جذبہ معبدہ انسانی پیچہ کا وہ بنیادی خاصہ ہے جس کے معصوم و کیف آگس اثرات سے مسحور ہو کر انسان اپنے پردہ نشین محبوب کے اشتیاق و یاد آر میں تڑپ جاتا۔ اور اس کے تخیل و تصور کی معصوم و مسحور آگس تہلی میں اپنے آپ کو کھو دیتا ہے۔ اور اس کے خیالی حسن و جمال کے کیف ذاتا اثرات اس کے لطیف جذبات پر کھیلتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہ وہ جذبہ ہے جو انسان کے روحانی و جسمانی قوی کو سکڑ کر ایک مرکز پر جمع کر دیتا ہے۔ اور جب انسان کسی صورت اپنی اس عزیز ترین آرزو کو پورا ہوتے ہوئے نہیں دیکھتا تو نا کام تمنا ہو کر یہ سمجھنے لگتا ہے کہ گویا وہ پھٹ جائے گا۔ چنانچہ اسی پاکیزہ جذبہ کی ترجمانی موسیٰ چند الفاظ میں یوں کرتا ہے۔ "میں تیری منت کرتا ہوں مجھے اپنا بلال دکھا دے" (تحریر ۳۲: ۱۸) پھر داؤد نبی اپنی ہستی کو خدا کی محبت کی قربان گاہ پر نثار کر کے یوں بول اٹھتا ہے "جیسے ہرنی پانی کے نالوں کو ترستی ہے۔ ویسے ہی اے خدا! میری روح تیرے لئے ترستی ہے۔ میری روح خدا کی۔ زندہ خدا کی پیاسی ہے" (زبور ۴۲: ۱-۲) "صبح کا انتظار کرنے والوں سے زیادہ۔ یاں صبح کا انتظار کرنے والوں سے کہیں زیادہ۔"

میری جان خداوند کی منتظر ہے؟ (زبور ۱۳۰: ۶) پھر فلپس خداوند مسیح سے یہی سوال کرتا ہے۔ ”اے خداوند باب کہ ہمیں دکھانا۔ یہی ہمیں کافی ہے؟“ (یوحنا ۱۴: ۸) جبکہ انسان کی تمام جسمانی اور روحانی خواہشات کا جواب اُس قادر و کریم نے اسی فطرت کے کارخانے میں دے دیا ہے، تو نہایت مناسب اور ضروری ہے کہ وہ انسان کی اس نیک ترین اور واجبی خواہش کا بھی کوئی تسلی بخش جواب دے۔

منظّم اور خدا کا علم | قبل ازیں ہم اچھی طرح سے ثابت کر آئے ہیں کہ موجودات کے مشاہدہ سے صرف خدا کے وجود باجود ہی کا علم حاصل ہوتا ہے۔ یعنی صرف یہی ثابت ہوتا ہے کہ ”وہ ہے۔“ لیکن یہ معلوم نہیں ہوتا کہ وہ کیسا ہے۔ اور امام سے صرف لفظی اور تمثیلی علم اُس کی حقیقت کا حاصل ہوتا ہے۔ لہذا ان دونوں صورتوں میں وہ ایک نامظّم اور نامعلوم خدا رہتا ہے۔ اس لئے جو لوگ موجودات کے مشاہدہ سے بطور استدلال اپنی یا امام محض سے لفظی و تمثیلی طور پر خدا کا ناکامل اور دھندلا سا تصور لے کر اُس کی عبادت کرتے ہیں، وہ یقیناً ایک نامعلوم خدا کی پرستش کرتے ہیں۔ اور نامعلوم کی پرستش کسی حقیقت کی نہیں بلکہ ایک وہم کی پرستش ہے۔ جیسے مقدّس پوٹوس رسول انجیلنے والوں کو فرماتا ہے۔ ”میں نے سیر کرتے اور تمہارے معبودوں پر غور کرتے وقت ایک ایسی قربان گاہ بھی پا لی جس پر لکھا تھا کہ ”نامعلوم خدا کے لئے۔“ پس جس کو تم بغیر معلوم کیے پوجتے ہو۔ میں تمہیں اُسی کی خبر دیتا ہوں“ (اعمال ۱۷: ۲۳) اور خداوند مسیح نے سامری عورت کو فرمایا۔ ”تم مجھے نہیں جانتے اُس کی پرستش کرتے ہو۔ ہم جیسے جانتے ہیں اُس کی پرستش کرتے ہیں“ (یوحنا ۴: ۲۲) پس لامحالہ انسان کی خدا طلبی اور خدا بینی کی فطری خواہش کا جواب دینے اور خدا

کی ماہیت و حقیقت کے یقینی علم کے حصول کے لئے منظر کی ضرورت ہے۔ تاکہ ایک تو انسان اُس کے دیدار فیضِ انوار سے لطف اندوز ہو کر اپنی خواہش کا جواب پائے، اور دوسرے اس لطف و ادق اور نادیدہ وجود کی خصائص ذاتیہ اور شمائل باطنیہ سے بخیر امکان واقفیت حاصل کر سکے۔ اب یہ ظاہر ہے کہ انسان محدود العلم اور ناقص العقل تو اپنے محدود قوی سے اس بے حد و محیط کل وجود کو جان نہیں سکتا۔ اس لئے ضرور ہے کہ خدا تعالیٰ اپنے آپ کو کسی دینی اور محدود منظر میں ظاہر فرمائے۔ اور وہ منظر انسان اور خدا کے درمیان برزخ کامل ہو کر رشتہء حادثہ بالقدیم قائم کرے۔ چنانچہ وہ منظر الہی خداوند صبح ہے۔ اُس نے فلپس کے جواب میں فرمایا: ”آئے فلپس میں اتنی مدت سے تمہارے ساتھ ہوں کیا تو مجھے نہیں جانتا؟ جس نے مجھے دیکھا اُس نے باپ کو دیکھا۔ تو کیونکر کہتا ہے کہ باپ کو ہمیں دکھا؟ کیا تو یقین نہیں کرتا کہ میں باپ میں ہوں اور باپ مجھ میں ہے؟“ (یوحنا ۱۴: ۹-۱۰) یوحنا رسول فرماتا ہے کہ ”خدا کو کسی نے بھی نہیں دیکھا۔ اکلوتا بیٹا جو باپ کی گود میں ہے اُسی نے ظاہر کیا“ (یوحنا ۱: ۱۸) بعض حضرات کہہ کرتے ہیں کہ سب سے مستلزم قیاس عقلیہ ہے۔ یعنی کہ خدا نے بے حد و محیط کل۔ ازل۔ ابدی اور قدیم کیونکر حادث و حادث میں آسکتا ہے۔ یعنی لامحدود خدا محدود کیسے ہو سکتا ہے۔ اس کے متعلق اس قدر عرض ہے کہ اگر خدا نے بحد کا کسی حد میں آجانا مُمتنع ہے، تو انسان محدود و کلبے حد ہو جانا اُس سے زیادہ محال ہے۔ اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ انسان اور خدا کا ملاپ محال ہے۔ محدود انسان اُس لامحدود ہستی کے دیدار سے لطف اندوز نہیں ہو سکتا، جب تک وہ کسی دینی منظر میں ظاہر ہو کر حد و حیز کی قیود میں نہ آئے۔ ملاپ کی ان دو صورتوں میں سے ایک صورت ہی ممکن ہے۔ یعنی کہ یا تو محدود بے حد ہو

جائے۔ بلے حد محدود ہو جائے۔ یہ تو بین قرین عقل ہے کہ محدود و متناہی وجود تو کبھی بلے حد ہو نہیں سکتا۔ اور ذات بلے حد کی قدرت و اختیار میں ہے کہ حد میں آجائے۔ دراصل حد اور بلے حدی میں خصوص و عموم کی نسبت ہے۔ اور خصوصیت عمومیت کی ایک فرد ہے خصوصیت ایک خاص کلی ہے اور عمومیت عام کلی ہے۔ حد میں خصوصیت ہے اور بلے حدی میں عمومیت۔ ازیں جہت تمام حد و بلے حدی کے جبط لا متناہی میں شامل ہیں، اُس سے باہر نہیں۔ پس بلے حد کا کسی حد میں آجانا محال نہ ٹھہرا۔

دوم۔ جب خدا کی ذات بلے حد ہے تو ضرور اُس کی صفات بھی بلے حد ہوں گی۔ اور اُس کی جملہ صفات کاملہ میں سے ایک صفت قدرت ہے۔ اور اُس کی اس بلے حد ازلی صفت کا نتیجہ یہ محدود اور حادث کائنات ہے۔ جبکہ اُس کی بلے حد صفات کے نتائج محدود و حادث ہو سکتے ہیں، تو اُس کی ذات کا حد و حدوث میں آجانا کیسے محال ہو سکتا ہے؟ اور اُس کا حد میں آنا اُن شرائط کے ماتحت ہو سکتا ہے جن سے اُس کی ذاتی خاصیت و طبیعت میں فرق نہ آئے۔ اور اگر بلے حد کا حد میں آنا امر متنع ہے تو اس سے اُس کا نقص قدرت لازم آئیگا۔ جبکہ محدثات و ممکنات اُس کی بلے حد قدرت کے آثار ہیں، تو بیشک خداوند اُس کے جلال کا پیر تو اور اُس کی ذات کا نقش ہے (عبرانی: ۱: ۳) جناب رفعت مآب خداوند مسیح کی رفیع القدر ذات کے ماسوا اور کوئی خدا تعالیٰ کا مظہر اکمل و افضل نہیں ہو سکتا۔ اگر ہو سکتا ہے تو ماہ و منشب بھی ماہ حقیقی ہو سکتا ہے۔ اگر ہو سکتا ہے تو شیر قایلین بھی شیر نیشان ہو سکتا ہے۔ آفتاب کی شعاعیں پتھر

لکڑی۔ مٹی اور دیگر تمام اجسام پر پڑتی ہیں۔ اور آئینہ پر بھی پڑتی ہیں۔ لیکن جس خوبی سے نورِ خورشید آئینہ میں ظاہر ہوتا ہے اور اس سے منعکس ہو کر مقابل کی اشیاء پر پڑتا اور انہیں مجسماتِ انوار اور لفظِ تجلی بنا دیتا ہے۔ اس حسن و خوبی سے اس کا نظارہ اور کسی بھی شے میں نہیں ہوتا۔ لہذا آئینہ ہی اپنی انتہائی آبداری و صفائی کے لحاظ سے سورج کا منظرِ کامل ہو سکتا ہے۔ اسی طرح خداوندِ مسیح کی عظیم السہیم ہستی اور فقیدِ امثال ذاتِ اپنی انتہائی پاکیزگی اور خصوصیاتِ کاملہ الہیہ کے باعث تمام دیگر افرادِ عالم سابقہ و موجودہ سے ممتاز اور افضل و اکمل ہے۔ اور انوارِ ائوہیت کو قبول کر کے اس منصفہ شہود پر منعکس کرنے کی قابلیت و صلاحیتِ تام رکھتی ہے۔ لہذا خداوندِ مسیح ہی خدا کا منظرِ جامع ہو سکتا ہے۔ اور اسی واسطے عقلِ سلیم اس کے اس دعویٰ کی حقائق و صداقت کو بلا غدر قبول کرتی ہے کہ ”میرے باپ کی طرف سے سب کچھ مجھے سونپا گیا۔ اور کوئی بیٹے کو نہیں جانتا سوائے باپ کے۔ اور کوئی باپ کو نہیں جانتا سوائے بیٹے کے۔ اور اس کے جس پر بیٹا اسے ظاہر کیا چاہے“ (متی ۱۱: ۲۷) ”بہن باپ میں سے نکلا اور دنیا میں آیا ہوں پھر دنیا سے رخصت ہو کر باپ کے پاس جانا ہوں“ (یوحنا ۱۶: ۲۸ و ۸: ۲۲)

ایک بدیہی مثال | خدائے تعالیٰ اللطف و ادق اور غیر مرئی و جود ہے اور انسان کی طبعی کثیف آنکھیں اس حقیقتِ لطیفہ مخفیہ اور وجودِ نامظہوری کو بصریہ بصارت میں نہیں لاسکتیں۔ لیکن انبیاء و مرسلین و مقربین نے اس کی آوازِ جانفزا کو از منہ سابقہ میں طرح بطرح سنا۔ اور اس کے پاک پیغام کو صحائفِ مطہرہ میں قلمبند فرمایا۔ چنانچہ اس نامظہور و نادیدہ مگر متکلم و جود کی مثال گراموفون ہے۔ اس میں متکلم کی صورت

آواز سنائی دیتی ہے مگر صورت نظر نہیں آتی۔ اس حقیقت کے اظہار کے لئے
 ایزد تعالیٰ نے فونو گراف کی عقل کو روشن کیا کہ وہ ایک ایسی ایجاد کرے جو
 اُس کی ناویدہ مگر منکلم حیثیت کی آئینہ داری کرے۔ چنانچہ عند عتیق کا زمانہ
 خدا کے محض تکلم کا زمانہ تھا کہ ظہور کا۔ اگرچہ وہ عارضی مظاہر میں کبھی
 کبھی ظاہر ہوتا رہا، پر وہ ظاہر جامع اور مستقل نہ ہونے کے باعث انسان
 کی خدا پرستی و برداں پروری کی فطری خواہش کو آسودہ نہ کر سکتے تھے۔

ٹاکیز فلم میں اداکاروں کی آواز، شکل اور حرکات و سکنات تینوں
 باتیں ظاہر ہوتی ہیں۔ چنانچہ خدا کی حیثیت ظہوری (بختم) کی مثال ٹاکیز فلم
 ہے۔ وہی حقیقت نامظہوری نبوس عجاز میں کثیر معانی کے ساتھ بشریت
 میں بس گئی۔ وہی لطیف ہستی مادی ظاہری جسم میں سما گئی۔ اُسی غیر مرئی لطیف
 وجود نے "انسانی شکل اختیار کی" اور انسانوں کے مشابہ ہو گیا" (فلی ۲: ۸)
 چنانچہ اس حقیقت کے اظہار کے لئے اُس (خدا) نے فلم کے موجد کے ذہن
 و عقل کو متور کیا کہ ایک ایسی ایجاد کرے جو اُس کے بختم اور ظہور کی ایک واضح
 مثال قائم کر دے۔ چنانچہ گراموفون اور ٹاکیز فلم کے ذریعے ہم خدا کے بطون
 و ظہور کی حیثیات متناسبہ کا صحیح تصور کر سکتے ہیں۔ بدہیات و مرئیات ہی
 کے ذریعے ناویدنی روحانی حقیقتوں کا ثبوتی تصور ہم حاصل کر سکتے ہیں۔ کیونکہ
 یہ آنے والی چیزوں کا سایہ ہیں (کلمی ۲: ۱۷) پس مظهر کے ذریعے خدا کی ذات
 و صفات کا ثبوتی تصور اور ماہیت و حقیقت کا یقینی علم حاصل ہوتا ہے۔ اس
 لئے بدہیہ مظهر وہ ایک معلوم خدا ثابت ہوا۔ اور اُس کی عبادت ایک
 معلوم خدا کی عبادت ہے۔ اور فاسد مظهر چونکہ مرآۃ الحق ہے۔ (یوحنا۔
 ۱۲: ۹ و کلمی ۱: ۱۵) اس لئے خدا کی صفات کاملہ و بالغہ کا ظہور اُسی سے ہوتا ہے۔

چنانچہ ہم خداوند مسیح کی اُوہی صفات کو بھی مجھلاً جیٹہ سخرہ میں لائے ہیں تاکہ
ناظرین سنجوئی سمجھ سکیں کہ کلمۃ اللہ (مسیح) کن معانی میں خدا کا منظر جامع و
کامل ہے۔

قدرت و اختیار خداوند مسیح نے اپنے اختیار و قدرت کو خدائی قدرت و
اختیار کے ساتھ ملایا اور یہ دعویٰ کیا: "کیونکہ جس طرح باپ مردوں کو اٹھاتا اور زندہ
کرتا ہے۔ اُسی طرح بیٹا بھی جنہیں چاہتا ہے زندہ کرتا ہے" (یوحنا ۵: ۲۱) اور اُس نے
اپنے اس دعویٰ کو عملی طور پر ثابت بھی کیا۔ یعنی اُس نے لعذر کو اپنی قدرت اور اختیار
سے زندہ کیا۔ "اور یہ کہ اُس نے بلند آواز سے پکارا کہ اے لعذر نکل آ" (یوحنا ۱۱: ۴۳)
اور وہ چاروں کامردہ ایکدم قبر سے باہر نکل آیا۔ اور عبادتخانے کے سردار یاہو کی مردہ
لڑکی کو یہ الفاظ کہہ کر زندہ کیا: "اے لڑکی میں تجھے سے کتا ہوں اٹھ" (مرقس ۵: ۴۱) پھر
ناٹن شہر کی ایک بیوہ عورت کے مردہ بیٹے کو یہ کہہ کر زندہ کیا: "اے جوان میں تجھ سے
کتا ہوں اٹھ" (لوقا ۷: ۱۴) اور وہ لڑکا فوراً زندہ ہو گیا اور سبت کے روز کفر نحم کے عباد
خانے میں ایک شخص میں سے بدروح کو یہ کہہ کر نکالا: "چیپ رہ اور اس میں سے نکل جا" (مرقس ۵: ۲۵)
اور جب بدروح اُس میں سے نکل گئی تو لوگ حیران ہو کر بحث کرنے لگے: "کہہ کیا ہے؟
یہ تو نبی تعلیم ہے! وہ ناپاک رُوحوں کو بھی اختیار کے ساتھ حکم دیتا ہے۔ اور وہ اُس
کا حکم مانتی ہیں" (لوقا ۱: ۲۷) اور بھی دیکھو۔ "یہ کیسا کلام ہے؟ کیونکہ وہ اختیار اور
قدرت سے ناپاک رُوحوں کو حکم دیتا اور وہ نکل جاتی ہیں" (لوقا ۴: ۳۶) نہ صرف وہ آپ
ہی ایسا اختیار رکھتا تھا بلکہ دوسروں کو بھی وہ اختیار دے سکتا اور دیتا تھا۔
ملاحظہ ہو۔ "پھر اُس نے اپنے بارہ شاگردوں کو پاس بلا کر انہیں ناپاک رُوحوں پر
اختیار بخشا کہ اُن کو نکالیں۔ اور ہر طرح کی بیماری اور ہر طرح کی کمزوری کو دور کریں" (لامتی
۱۰: ۱) اور انہوں نے مسیح کے دئے ہوئے اختیار کو ہمیشہ اُسی کی ذاتی قدرت سمجھ کر

استعمال کیا۔ اور اُسی کے نام سے معجزات کئے۔ مچنا پنچہ پطرس اور یوحنا ایک جنم کے لنگڑے کو تندرست کرتے وقت یہ کہتے ہیں۔ "یسوع مسیح ناصری کے نام سے چل بھر" (اعمال ۶: ۱۲) اور جب اس معجزہ کے باعث اُن کی مخالفت ہوئی، اور یہودی سردار ثقیہہ اور کاہن اُن سے پوچھنے لگے کہ: "تم نے یہ کام کس قدرت اور کس نام سے کیا؟" اُس وقت پطرس نے روح القدس سے معذور ہو کر اُن سے کہا۔۔۔۔۔ تم سب اور اسرائیل کی ساری امت کو معلوم ہو کہ یسوع مسیح ناصری جس کو تم نے صلیب دی اور خدا نے مردوں میں سے چلایا۔ اُسی کے نام سے یہ شخص اُٹھا ہے۔ سامنے تندرست کھڑا ہے۔" (اعمال ۷: ۳۴-۳۵) اور اس معجزہ کی تاریخی حیثیت یہ ہے کہ مخالفین مسیح بھی اُس کا انکار نہیں کر سکے۔ اور اُن کی گواہی یہ ہے کہ ہم ان آدمیوں کے ساتھ کیا کریں؟ کیونکہ یہروشلیم کے سب رہنے والوں پر روشن ہے کہ اُن سے ایک صریح معجزہ ظاہر ہوا۔ اور ہم اُس کا انکار نہیں کر سکتے۔" (اعمال ۱۷: ۱۷) خداوند مسیح کے معجزات سے بھی کبھی کسی مخالف نے انکار نہ کیا تھا جب اُس نے تختہ کو قبر سے زندہ کیا تو عوام اتنا متعجب ہو کر اُسے دیکھنے آئے۔ لیکن سردار کاہنوں نے مشورہ کیا کہ تختہ کو بھی مار ڈالیں۔ کیونکہ اُس کے باعث بہت سے یہودی چھپ گئے اور یسوع پر ایمان لائے۔" (یوحنا ۱۰: ۱۲-۱۱) پس فریسیوں نے آپس میں کہا۔ سوچو نو کہ تم سے کچھ نہیں بن پڑتا۔ دیکھو جو ان اُس کا پیرو ہو چلا۔" (آیت ۹)۔ وہ اُس کے کلام کو انسانی طاقت سے بالا سمجھتے تھے۔ (یوحنا ۷: ۱۷) اگرچہ عیسائی کے انبیاء نے معجزات کئے تو خدا کے نام سے لیکن مسیح نے اپنے ذاتی اختیار و قدرت سے اور مسیح کے شاگردوں نے مسیح کے نام سے اور بھی بہت سی مثالیں اور نظیریں مسیح کے خداوندانہ خلیفہ و قدرت کے متعلق پیش کی جاسکتی ہیں لیکن ہم اسی قدر بیان کو کافی سمجھ کر بند کرتے ہیں۔

محررت | جو محبت نہیں رکھتا وہ خدا کو نہیں جانتا۔ کیونکہ خدا محبت ہے۔
(۱- یوحنا ۴: ۸-۱۹)

اور الٰہی محبت کا منظر خداوند مسیح ہے۔ ”کسی راستباز کی خاطر بھی مشکل سے کوئی اپنی جان دے گا۔ مگر شاید کسی نیک آدمی کے لئے کوئی اپنی جان تک دے دینے کی جرأت کرے لیکن خدا اپنی محبت کی خوبی ہم پر یوں ظاہر کرتا ہے کہ جب ہم گنہگار رہیں تھے تو مسیح ہماری خاطر مبعوث ہوا (رومی ۵: ۱۰ دیکھنا ۱۶: ۳) کلام کی گواہی یہی ہے کہ خدا اپنی محبت کی خوبی کو ہم پر مسیح کے ذریعے ظاہر کرتا ہے۔ اور محبت کی انتہا اور کمال قربانی ہے۔ چنانچہ خداوند مسیح نے اپنی پاک قربانی کے ذریعے الٰہی محبت کے کمال کی آئینہ داری کی۔ ”ہم نے محبت کو اسی سے جانا ہے کہ اس نے ہمارے لئے اپنی جان دے دی“ (ایوحنّا ۱۶: ۳) خداوند مسیح نے اپنی زبان حقائق ترجمان سے فرمایا۔ ”اچھا چرواہا میں ہوں۔ اچھا چرواہا بھیڑوں کے لئے اپنی جان دیتا ہے۔“ اور میں بھیڑوں کے لئے اپنی جان دیتا ہوں“ (ایوحنّا ۱۰: ۱۱ دیکھنا ۱۵: ۱) ”کیونکہ ابن آدم بھی اس لئے نہیں آیا کہ خدمت لے بلکہ خدمت کرے۔ اور اپنی جان بھینسوں کے بلکہ قدم میں دے۔“

امریکی ۱۱: ۴ و مرقی ۲۰: ۲۸ اس سے زیادہ محبت کوئی شخص نہیں کرتا کہ اپنی جان اپنے دوستوں کیلئے دیدے۔ (ایوحنّا ۱۵: ۱۳) اگر خداوند مسیح کی بے عرق پاک اور کامل قربانی خدا کی محبت کا ظہور ہے۔ تو ختم ”محبت کے خدا“ کا ظہور ہے۔ اور قربانی کے لئے ختم ضروری ہے۔ خدا کی محبت یہی کیا کم ہے کہ وہ انسان کی خاطر ہمیں اختیار کرتا ہے۔ قربانی دینے میں تو الٰہی ایثار کی حد ہے مسیح کی محبت بے عرض تھی۔ پاک تھی۔ لذت والی تھی۔ دہشت و دشمن کے لئے مساوی تھی۔ راست و ناراست دونوں پر حاوی تھی۔ کامل تھی۔ اس سے بہتر محبت کا نمونہ عظیم سے عظیم شخصیت۔ نہ قدیم سے قدیم کتاب اور نہ کسی اور معبود میں پایا گیا۔ جس طرح تمام ستاروں کی مجموعی روشنی خورشید خدا کے بالمقابل چمک اور ماند ہے، اسی طرح تمام افراد عالم کی محبتیں کو مسیح کی لامانی و غیر فانی محبت کے سامنے کوئی قدر و وقعت اسیب نہیں۔

۲۔ مشہور کہادت ہے کہ ”گندہم جنس باہم جنس پر واز۔ کبوتر یا کبوتر یا زرباز۔“ یہ قدرت کا مسلمہ اصول ہے کہ محبوب اور محب کا ہم جنس و مساوی المرتبت

ہونا ضروری ہے۔ خدا کی ذات سرایا لطیف اور وراء الراء اور فہم و ادراک
انسانی سے باہر ہے اور انسان خاکی ہے۔ یعنی ذات الہی اور ذات انسانی میں جنسی
مغاشرت ہے۔ اور یہی امر محبت و ملاپ کے مانع ہے۔ محبت کے لئے ہم جنسی
ضروری و لازمی ہے۔ بشریم جنسی کے میل ملاپ اور محبت کا وجود محال ہے۔
بلکہ ہم جنسی کے ساتھ ہی ہم مرتبہ ہوتا بھی ضروری ہے۔ ایک شہریار کا مگار
کے ساتھ ایک درویش بوریہ نشیں کی دلی محبت اور دوستی ہو سکے، دل ماننے
کو تیار نہیں۔ خدا اور انسان کے درمیان رشتہ محبت و ملاپ قائم کرنے
کے لئے خداوند مسیح اپنی شان الہی کو چھوڑ کر انسانوں کے مشابہ ہو گیا۔
انسانوں کا ہم جنس بن گیا۔ ابن خدا ہوتے ہوئے ابن آدم بن گیا۔ ”اسی باعث
وہ انہیں بھائی کہنے سے نہیں شرماتا“ (یوحنا ۱: ۱۲) پھر وہ انسانی شکل اختیار کر کے
کسی شانہ نہ تجمل اور دیوی شان و شوکت کے ساتھ نہیں آیا۔ بلکہ نہایت مفلس
گھرانے میں پیدا ہوا۔ اُس کے سر پرست معاشرت و تمدن کے لحاظ سے مشہور
نہ تھے۔ بلکہ لوگ حیرت سے کہتے تھے کہ ”کیا تا صوف سے کوئی اچھی چیز نکل سکتی ہے؟“
اُس کے سر دھرنے کے لئے جگہ نہ تھی۔ اُس نے اپنی تمام زندگی فقیری حیثیت
میں بسر کی۔ غرباء و ساکین اور روحانی و جسمانی درو مندوں کی ہمدردی اور
خدمت کو اپنی زندگی کا واحد نصب العین بنایا۔ اور بالآخر تمام جہان کے
گناہوں کے عوف میں اپنی قیمتی جان کو عدل کے مدرج پر قربان کر کے الہی محبت
کے سماں کو بے نقاب کر دیا۔ ”محبت اس میں نہیں کہ ہم نے خدا سے محبت کی۔ بلکہ اس
میں ہے کہ اُس نے ہم سے محبت کی۔ اور ہمارے گناہوں کے کفارے کے لئے اپنے بیٹے
کو بھیجا۔“ (۱- یوحنا ۴: ۱۰)

قدوسیت یہ صفت خدا کی تمام صفات کا ملکہ بلیغہ کی ذرۃ الناز ہے اور

وہ پاکیزگی جو خدا ہی کی ذات سے خاص ہے خداوند مسیح میں جو "خدا کی ذات کا نقش" ہے کامل طور پر پائی جاتی ہے۔ جبرائیل فرشتے کی گواہی ہے اور فرشتے کے جواب میں اس (مریم) سے کہا کہ روح القدس تجھ پر نازل ہوگا۔ اور خدا تعالیٰ کی قدرت تجھ پر سایہ ڈالے گی۔ اور اس سبب سے وہ پاکیزہ ہو سیرا ہوئے والا ہے۔

خدا کا بیٹا کھڑے گا۔ (لوقا ۱: ۳۵) خداوند مسیح کا اپنا اقرار ہے۔ "تم میں کون مجھ پر گناہ ثابت کرتا ہے؟" (یوحنا ۸: ۲۶) پطرس رسول کی گواہی ہے۔ "نہ اس نے گناہ کیا۔ اور نہ اس کے منہ سے کوئی مکر کی بات نکلی۔" (۱۔ پطرس ۲: ۲۲) یوحنا رسول کی گواہی ہے۔ "ہمارا ایسا سردار کاہن نہیں جو ہماری کمزوریوں میں ہمارا ہمدرد نہ ہو سکے۔ بلکہ ساری باتوں میں ہماری طرح آزمایا گیا۔ تاہم بے گناہ رہا۔" (عبرانی ۴: ۱۵) رومی گورنر سیلاطوس کی گواہی ہے۔ "میں اس راہنما کے خون سے بری ہوں۔ تم جانو۔" (متی ۲۷: ۲۴) سیلاطوس کی بیگم کی شہادت ہے۔ "اس راہنما سے کچھ کام نہ رکھ۔ کیونکہ میں نے آج خواب میں اس کے سبب سے بہت دکھ اٹھایا ہے۔" (متی ۲۷: ۱۹) پھر داروں اور رومی صوبہ دار کی گواہی ہے۔ "بہت ہی ڈرے اور بولے کہ بے شک یہ خدا کا بیٹا تھا۔" (متی ۲۷: ۵۴) بدروح کی گواہی ہے۔ "میں تجھے جانتا ہوں کہ تو کون ہے۔ خدا کا قدوس ہے۔" (مرقس ۱: ۲۴) "اے یسوع خدا تعالیٰ کے بیٹے مجھے مجھ سے کیا کام؟" (مرقس ۵: ۷) نہ صرف آپ پاکیزگی اور تندرہ تام میں خدائے کے ہمسر تھے، بلکہ گناہوں کی معافی کا بھی اختیار رکھتے تھے۔ ایک دفعہ ایک گنہگار عورت حقیقی تائب دلی سے آپ کے پاک قدموں پر آکر گری، تو آپ نے فرمایا۔ "تیرے گناہ معاف ہوئے۔" (لوقا ۷: ۴۸) پھر ایک دفعہ چن۔ آدمی ایک مفلوج کو آپ کے پاس لائے۔ آپ نے ان کا ایمان دیکھ کر اس مفلوج سے کہا۔ "اے آدمی تیرے گناہ معاف ہوئے۔" لیکن شرع کے علماء اور فقہاء نے اس حکم

کو کفر سے تعبیر کیا۔ اور کہا کہ سوا خدا کے کون گناہوں کو بخش سکتا ہے؟ اس پر خداوند نے اُن سے سوال کیا کہ ”آسان کیا ہے؟ یہ کہنا کہ تیرے گناہ معاف ہو گئے۔ یا یہ کہنا کہ اٹھ اور چل پھر؟ لیکن اس لئے کہ تم جانو کہ ابن آدم کو زمین پر گناہوں کے معاف کرنے کا اختیار ہے (اس مفہوم سے کہا) میں تجھ سے کہتا ہوں اٹھ! اور اُٹھنا کھڑو! اٹھا کر اپنے گھر جا“ (لوقا ۵: ۲۴-۲۵) جب آپ نے اپنے فوق العادہ فعل کے ذریعے اپنے پہلے قول کو ثابت کر دیا۔ تو ”وہ سب بڑے حیران ہوئے۔ اور خدا کی بڑائی کرنے لگے، اور بہت ڈر گئے، اور کہنے لگے کہ آج ہم نے عجیب باتیں دیکھیں“ (آیت ۲۶) ابتداءً آفرینش سے از آدم تا این دم کسی بھی ہستی نے سوا اُسے خداوند مسیح کے یہ خداوندانہ دعویٰ نہیں کیا۔ اس سے آپ کے الہی اختیار، قدرت اور قدوسیّت کا پُر ثبوت ملتا ہے۔ اسی واسطے آپ نے یہ فرمایا ”میں راست بازوں کو نہیں بلکہ گنہگاروں کو بلائے آیا ہوں“ (متی ۹: ۱۳) و مرقس ۲: ۱۷) اور اسی واسطے ”مقدس یوحنا رسول کا قول آپ کی عظیم النظیر ذات کے متعلق کیا ہی سوزوں تھا کہ ”دیکھو یہ خدا کا بڑا ہے جو دنیا کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے“ (یوحنا ۱: ۲۹) پس اپنے دلچاسے کی قدوسیّت کے کمال کو مبنی نوع انسان پر ظاہر کرنے کے لئے خداوند مسیح منظر تھا اور ہے۔

تمام انبیاء کرام پر فضیلت سے ”بمقامیکہ رسیدی از صدر ہیج بنی“

انجیل کی تعلیم کا سرمایہ غرائب و نوا
در دنیائے مذہب میں اس لئے ایک انوکھی شان اور امتیازی حیثیت رکھتا
ہے کہ اس کی پیروی وہ عظیم النظیر اور فقید المثال ہستی ہے، جس نے زمین
افزائے کا شانہ گیتی ہو کر مذاق روحانیت کے لذت شناسوں اور خدا بینی
کے طالبوں کی سب سے عزیز خواہشات کا جواب دے کر اُن کے دلوں کو

گہوارہ مسرت بنا دیا۔ اور خدا کے دُھندلے تصور کو اپنے ظہور پہ نور سے
 ایسے روشن کر دیا جس طرح پُرانے مبہم مخطوطات پر قلم پھیر کر انہیں پھر
 سے روشن کیا جائے۔ حقائق و معارف روحانیہ اور شمائل و خصائص قدسیہ
 تامہ۔ حرکات و افعال پسندیدہ۔ خیالات و جذبات سچیدہ اور الوہیت
 کے تمام سرسبز اسرار و انوار اور ذات حق تعالیٰ کا پاک ترین حُسن آپ کے
 نقابِ انسانیّت میں سے رہ رہ کر چھنتا رہتا تھا۔ آپ کی پُر محبت اور
 وقفِ انثار زندگی الہی محبت کا ایک حسین و جمیل مرفیع تھی۔ آپ کی مقدس
 و پاک نرین اور معصوم رفتار و گفتار الہی حُسن تقدس کی ایک عریاں تصویر
 تھی۔ اور حضرت انسان کی ابتدائی پاکیزہ حالت اور معصومیت کا لیے نقاب
 مجسمہ آپ کے پیکرِ خاکی میں ملکوتی صفات کا عکس صاف نظر آتا تھا۔ اسی
 واسطے آپ کی جامع الصفات زندگی میں ایک ہمہ گیر جاذبیت تھی۔ وہ
 قدرتِ کاملہ اور حکمت بالغہ جو صرف خدا ہی کی ذات سے خاص ہے آپ کی
 پُر حکمت و جلال جسمانی زندگی سے فوق العادہ اظہارِ ذات کی صورت میں
 ایسے بھوٹ نکلا کرتی تھی جیسے سحابِ مشکیں میں سے برقی خاطف کے نورانی
 ڈورے۔ وہ نور کا متون جو ابرِ سیاہ کے نقاب میں ہو کر شب کے وقت بنی
 اسرائیل کی رہبری فرمایا کرتا تھا اُسی سرورِ کائنات اور سرِ چشمہ اکرام و صفا
 کے جامعہ انسانیّت کو مشرف و مفتخر فرمانے کی ایک تشبیہ تھی۔ اور آپ نے
 اپنی زبانِ حقائق ترجمان سے ہار ہا فرمایا: ”میں مَنیا کا نور ہوں۔ جو میری پیروی
 کرے گا وہ اندھیرے میں نہ چلیگا بلکہ زندگی کا نور پائے گا۔“ یحنا ۸: ۱۲۔ اُس کی
 نورانی و جلالی زندگی نے واقعی اس عالمِ آب و گل کو جسطحِ انوار بنا دیا۔ یہی الہی
 صفات ہیں جو آپ کو تمام انبیاء و مرسلین اور مقدّسین و متاظرین سے ممتاز

کر دیتی ہیں۔ اگر اسی صفاتِ تقدس یہ البتہ اور خصائصِ لطیفہ رُوحانیت کو آپ کی ذاتِ پاک سے الگ کر دیا جائے تو آپ صرف ایک نبی یا رسول ہی رہ جاتے ہیں۔ اور ہم رسولوں اور نبیوں کو معصوم مطلق اور منزه عن الخطا نہیں سمجھتے اور نہ ہی ماننے کی کوئی وجہ ہے۔ کیونکہ ان کے گناہوں اور توبہ و استغفار کا بیان صحائفِ مطہرہ میں بالتفصیل موجود ہے۔ البتہ وہ اپنے لیے نہ ملے کے عام لوگوں کی یہ نسبت خُدا ترسی اور نیکی کے لحاظ سے بہترین اشخاص تھے۔ اسی واسطے خُدا کی طرف سے انہیں نبوت و رسالت کے فضائل و مہاراج حاصل ہوئے۔ خُداوندِ مسیح نے اپنے آپ کو تمام انبیاء سے افضل اور قدیم ثابت کیا۔ اور اپنی پیش ہستی و قیامت کا یوں دعویٰ کیا: "میں تم سے سچے سچ اکتاہوں۔ پیشتر اس کے کہ ابراہیم پیدا ہوا میں ہوں" (یوحنا ۸: ۵۸) اور اب اسے باپ تو اس جلال سے جو میں دُنیا کی پیدائش سے پیشتر میرے ساتھ رکھتا تھا مجھے اپنے ساتھ جلالی ہناتے (یوحنا ۱۷: ۵) موسیٰ پر فضیلت: "وہ موسیٰ سے اس قدر زیادہ عزت کے لائق سمجھا گیا، جس قدر گھر کا بنانے والا گھر سے زیادہ عزت دار ہوتا ہے۔" موسیٰ گھر کا خادم اور مسیح گھر کا مختار (برائی ۳: ۳-۵) داؤد نبی پر فوقیت: (مرقس ۱۲: ۳۵-۳۷) سلیمان نبی پر فضیلت: "یہاں وہ ہے جو سلیمان سے بھی بڑا ہے۔" (متی ۱۲: ۴۲) یونس نبی پر فضیلت: "یہاں وہ ہے جو یونس سے بھی بڑا ہے۔" (متی ۱۲: ۴۱) یوحنا اصطباغی کی گواہی: "میرے بعد وہ شخص آئے والا ہے جو مجھ سے زوردار ہے۔ میں اس لائق نہیں کہ جھک کر اس کی جوتیوں کا شرم کھو لوں۔ میں نے تو تمہیں پانی سے پتھر دیا۔ مگر وہ تمہیں روح القدس سے پتھر دے گا۔" (مرقس ۱۱: ۷-۸) اور جب مسیح ظاہر ہوا تو اسی یوحنا نے اُس کی پیش ہستی کی گواہی دی حالانکہ پیدائش جسمانی کے لحاظ سے یوحنا مسیح سے چھ ماہ پہلے پیدا ہوا تھا۔

تو بھی وہ مسیح کو اپنے سے قدیم کہتا ہے۔ یہ وہی ہے جس کی بابت میں نے کہا تھا کہ ایک شخص میرے بعد آتا ہے۔ جو مجھ سے مقدم ٹھہرا۔ کیونکہ وہ مجھ سے پہلے تھا۔ (یوحنا ۱: ۳۰) یوحنا رسول کی گواہی۔ "ابتداء میں کلام تھا اور کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام خدا تھا۔ یہی ابتدا میں خدا کے ساتھ تھا۔ ساری چیزیں اُس کے وسیلے سے پیدا ہوئیں۔" (یوحنا ۱: ۱-۳) وہ لا تہدیٰ ہے۔

"یسوع مسیح کل اور آج بلکہ ابد تک یکساں ہے۔" (عبرانی ۱۳: ۸) یوحنا اُس کو اول و آخر اور ابد الابد زندہ رہنے والا۔ اور موت و عالم ارواح کی گنجینوں کا مختار کہتا ہے۔ (مکاشفہ ۱: ۴-۸ اور ۲: ۹) وہ قدوس اور برحق ہے۔

(۳: ۴) "وہ آمین اور سچا اور برحق گواہ اور خدا کی خلقت کا مبداء ہے۔" (۱: ۳) وہ ان دیکھے خدا کی عورت اور تمام مخلوقات سے پہلے مولود ہے۔ تمام آسمانی ذیلیں برقی و غیر برقی چیزوں کا وہی واحد خالق ہے۔ اور تمام چیزیں اُسی میں قائم رہتی اور تمام چیزوں کا میل خدا کے ساتھ اُسی کے ذریعے ہو سکتا ہے۔ (کلیسی ۱: ۱۵-۲)

(۲) وہ خدا کا بھید ہے۔ "اور خدا کے بھید یعنی مسیح کو پہچانیں۔ جس میں حکمت و معرفت کے سارے خزانے چھپے ہوئے ہیں۔" (کلیسی ۲: ۲-۳) وہ تمام نوع انسانی کو خدا کے ساتھ بلا نے کے لئے درمیانی ہے۔ (۱ تیمتھیس ۲: ۵) تمام دنیا کی نجات صرف اُس ہی کے ذریعے ہو سکتی ہے۔ اور بغیر اُس کے نجات محال ہے۔

(اعمال ۳: ۱۲) وہ تمام دنیا کی عدالت کرنے والا اکیلا منصف ہے۔ "باپ کسی کی عدالت نہیں کرتا۔ بلکہ اُس نے عدالت کا سارا کام بیٹے کے سپرد کیا ہے۔" (یوحنا ۵: ۲۲)

(۲) خدا کے بلاپ کے لئے مسیح ضروری وسیلہ ہے۔ "پاہ اور حق اور زندگانی ہوتی ہے۔ کوئی میرے ذریعے کے بغیر باپ کے پاس نہیں آتا۔" (یوحنا ۱۴: ۶) جس طرح عہد عتیق کے زمانہ میں انبیاء پر خدا کی طرف سے الہام ہوتا تھا، اُسی طرح نئے

عہد کے رسولوں پر خداوند مسیح کی طرف سے الہام ہوتا ہے چنانچہ مقدس پولوس رسول فرماتا ہے۔ "اے بھائیو میں تمہیں بختائے دیتا ہوں کہ جو خوشخبری (انجیل) میں نے سنائی وہ انسان کی سی نہیں۔ کیونکہ وہ مجھے انسان کی طرف سے نہیں پہنچی۔ اور نہ مجھے سکھائی گئی۔ بلکہ یسوع مسیح کی طرف سے مجھے اُس کا مکاشفہ ہوا۔" (کلتی ۱: ۱۱-۱۲)

"پس ہم مسیح کے ایلی ہیں۔" (۲-کرنیتی ۵: ۲۰) "پولوس کی طرف سے جو خدا کی مرضی سے مسیح یسوع کا رسول ہے۔" (۲-کرنیتی ۱: ۱۱-۱۲) (۱-کرنیتی ۱: ۱۱-۱۲) (۱-کرنیتی ۱: ۱۱-۱۲)

۲-کرنیتی ۱: ۱۱-۱۲ "پطرس رسول کی گواہی۔" پطرس کی طرف سے جو یسوع مسیح کا رسول ہے۔ (۱-پطرس ۱: ۱۱-۱۲) (۲-پطرس ۱: ۱۱-۱۲) (۱-پطرس ۱: ۱۱-۱۲)

آپنی۔ اپنے بیٹے کا جلال ظاہر کر۔ تاکہ بیٹا ترا جلال ظاہر کرے۔ چنانچہ اُس نے اُسے ہر بشر پر اختیار دیا ہے۔ تاکہ جنہیں اُس نے اُسے بختا ہے اُن سب کو وہ ہمیشہ کی زندگی دے۔ اور ہمیشہ کی زندگی یہ ہے کہ وہ تجھ خدا کے واحد اور برحق کو اور یسوع مسیح کو جسے اُس نے بھیجا ہے جانیں۔" (یوحنا ۱: ۱۳-۱۴) "تاکہ سب لوگ۔ بیٹے کی عزت کریں جس طرح باپ کی عزت کرتے ہیں جو بیٹے کی عزت نہیں کرتا وہ باپ کی جس نے اُسے بھیجا عزت نہیں کرتا۔" (یوحنا ۵: ۲۳) اور امثال ۸: ۲۲-۳۱ میں کلمۃ اللہ کی قدامت و ازلیت کا بیان خوب واضح الفاظ میں موجود ہے۔ وہاں پر لفظ دانائی مستعمل ہے اور پونانی لفظ لوگاس (کلمہ) کے معنی دانائی اور کلام کے ہیں۔ اور یہ مسیح کا خطاب ہے تاثرین مذکورہ بالا بیان سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ خداوند مسیح صرف بنی اور رسول ہی نہ تھے بلکہ نبیوں کو الہام دینے والے۔ دُنیا کے خالق و مالک۔ نجات دہندہ اور قابل پرستش۔ جب اس قسم کے الہی القاب۔ الہی اقوال و افعال۔ الہی قدرت و اختیار۔ الہی صفات و حسنات اور پاکیزگی و تقدسیت نام اُس کی ذات مقدس کے ساتھ وابستہ ہیں۔ تو کیا وجہ ہے کہ اُسے منظرِ خدا اور مرآۃ الحق تسلیم کر کے

سر نیاز اس کے پاک و مبارک قدموں پر نہ رکھ دیا جائے۔
 عبدعزیز ایک کشفی سلسلہ ہے، جس میں مکشوفات قدسیہ الہیہ صلیب پر
 مختلف طرح ظاہر ہوئے۔ اور عبدعزیز میں اسی حقیقت کشفی مگر نامظہری کا
 ظہور مجسم ظاہری اور تجسم بحدی عنصری موجود ہے۔ اگرچہ خدا تعالیٰ اس وقت
 بھی مختلف عارضی مظاہرات میں ظاہر ہوتا رہا۔ لیکن وہ خدا بینی کے خواہشمندوں
 کی چشم اشتیاق کا خاطر خواہ جواب نہ تھے۔ کوئی مستقل و جامع مظاہرہ تھے۔
 خداوند مسیح وہ مستقل و جامع مظہر ہے جس میں حق تعالیٰ کی تمام صفات قدسیہ
 اور رموز روحانیہ سجدہ مکان ظہور پذیر ہوئیں۔ گویا حقیقت ہر رنگ مجاز متعبر
 شہود پر جلوہ فگن ہوئی۔ اور انسان کے اس جذبہ سعیدہ اور آرزوئے پسندیدہ
 کا جواب دیا۔ کہ ۵

کبھی اے حقیقت منتظر نظر آلباس مجاز میں

کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری چین نیاز میں
 ہم کہاں تک اس کے شہماں حسنہ و خصائل قدسیہ کی آئینہ داری کریں۔ اس
 سراپا نور کی لاثانی اور بے مثل زندگی کے چہرے کا ایک گوشہ بے نقاب کرنا
 بھی طاقت قلم سے باہر ہے۔ ہماری مندرجہ بالا تمام سحر برد شاعرانہ حمد و
 سپاس نہیں ہے۔ بلکہ برخلاف اس کے انجیل مقدس کے بھر بے کنار کو
 گوزے میں بند کرنے کی ایک ناکام سی کوشش ہے۔ کلام ہماری تحریر سے
 بدرجہا زیادہ اس کے لئے وقف محاورت ہے۔ بلکہ کلام بھی یہ اعتراف کرتا ہے۔
 کہ خداوند مسیح کی جامع الصفات زندگی اور رفیع القدر ذات کا پورا بیان
 نہیں کر سکا۔ (یوحنا ۳: ۳۰ و ۴۱: ۲۵)۔

ایک اعتراض کا جواب | اکثر مکرر الطبع اور محبوب الفہم لوگ مقلدان

آ خداوند کے ایمان و ایقان کی بنیاد کو جنبش دینے کی نیت سے آپ کی عصمت
 تامہ پر کہیں بہتیار دل سے حملہ کرنا موجب حسنت کثیرہ سمجھتے ہیں۔ اور آفتاب
 کی طرف خاک و صول اُٹانے یعنی مسیحیت کا مقابلہ کرنے کو اپنے عقائد کے استحکام
 کی وجہ تسلیم کیے بیٹھے ہیں۔ اور شیرِ قاپلین کو شیرِ نیستان کے بالمقابل کھڑا کر کے
 اصل کو نقل اور نقل کو اصل ثابت کرنے کی ناکام کوششوں پر فہمندانہ نعرے
 لگاتے ہیں۔ ہم یہاں ہر اُن کو جو اب دینے میں اختصار سے کام لیں گے۔ کیونکہ
 اس کتاب کا اختصار جو ہمیں منظور ہے اجازت نہیں دیتا کہ مخالفین کے تمام
 اعتراضات کو رفع کریں۔ اور طویل بیانی و تفسیر اوقات کے علاوہ سروروی مول
 لیں۔ مسیحی مصنفین نے اس امر میں کوئی دقیقہ اٹھا نہیں رکھا۔ مخالفین خداوند
 مسیح کے اس بیان کی بنا پر اعتراض اٹھایا کرتے ہیں کہ "یسوع نے اُس سے کہا۔
 تو مجھے کیوں نیک کہتا ہے؟ کوئی نیک نہیں مگر ایک یعنی خدا" (مرقس ۱۰: ۱۸) و یوحنا ۱۹: ۱۹
 دہشتی ۱۹: ۱۹)۔

اول۔ اس مقام میں خداوند مسیح نے اپنی نیکی کا نہ تو اقرار کیا اور نہ انکار۔ کیونکہ
 خدا کے نیک ہونے اور انسان کے نیک ہونے میں بڑا فرق ہے۔ خدا
 اس معنی میں نیک نہیں کہ وہ بے گناہ ہے۔ بلکہ وہ قدوس اور بالذات پاک
 ہے۔ اور تمام نیکیوں کا سرچشمہ ہے۔ پس الہی نیکی کا اقرار انسانی نیکی کا انکار
 نہیں ہو سکتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ خدا کی نیکی اور مسیح کی نیکی کوئی دو
 باتیں نہیں ہیں۔ بلکہ "مسیح خدا کی راست بازی ہے" (۱۔ کورنیتی ۱: ۳) لہذا
 مسیح نے اپنے نیک ہونے کا انکار نہیں کیا۔

دوہم۔ وہ سائنس مسیح کو دیگر مذہبی استادوں اور عالموں کی طرح محض ایک استاد
 ہی مانتا تھا۔ اسی لئے وہ کہتا ہے۔ "اے نیک استاد" اور جیسے بعض

اُستادوں کے متعلق لوگ کہا کرتے ہیں کہ وہ بڑا شریف النفس ہے۔ وہ بہت نیک ہے
 لیکن اُس نیکی سے مراد محض وہیتِ تام نہیں ہوتی بلکہ اُن میں بعض اوصافِ عامہ لُتاس
 کی بہ نسبت اچھے ہوتے ہیں جب کسی اُستاد یا بادی کو نیک کہا جاتا ہے تو اس سے یہ
 مراد نہیں ہوتی کہ وہ نیکی میں خُدا کا ہمسر ہے۔ اور جب کسی اُستاد کو عالمِ فاضل کہا جاتا
 ہے تو اُس سے یہ مراد نہیں ہوتی کہ وہ خُدا کی مانند علیم کل یا ہمہ دان ہے۔ پس اسی
 طرح اُس سائل نے عام اُستادوں کی طرح نیک اُستاد کہا۔ اور آپ نے اس ظاہری ناکامل
 اور عام نیکی کو اپنی ذات کے متعلق قبول نہ کیا۔ کیونکہ آپ کی بے نقص اور کامل نیکی کو انسان
 کی کسی ناکامل اور ناقص نیکی کے زاویہ نگاہ سے دیکھنا بے انصافی ہے۔ کیونکہ انسان
 کی اوصوری نیکی کے متعلق تو کلام یہ گواہی دیتا ہے: "کیونکہ زمین پر کوئی ایسا راستباز انسان
 نہیں کہ نیکی ہی کرے اور خطا نہ کرے" (ادبِ غز: ۱۰۰) اس لئے مسیح نے اُسے گویا پوچھا کہ اگر تو
 مجھے دیگر مذہبی اُستادوں کی طرح محض انسان سمجھ کر یہی نیک اُستاد کہتا ہے تو کوئی
 نیک نہیں مگر ایک یعنی خُدا تاکہ سائر مل یہ غلط خیال اپنے دل سے نکال دے کہ
 مذہبی اُستاد بھی نیک مطلق ہو سکتے ہیں۔ اور اُس کا اس عام لقب سے مسیح کو
 خطاب کرنا ایسا ہی تھا جیسے کوئی حضورِ وائسرائے کو کہے: "سلام تھا پیرا جی"۔
 سو ہم۔ متی ۱۹: ۱۶ کو پڑھیں تو صاف معلوم ہوتا ہے کہ اُستادوں نے نہ تو
 اپنی نیکی کا اقرار کیا اور نہ انکار۔ بلکہ صرف ایک طرح سے نیکی کے معنی بتائے۔
 اور فرمایا کہ "تو مجھے نیکی کی بابت کیوں پوچھتا ہے؟" یعنی کہ اعمالِ سنہ جن کو تم نجات
 اور ہمیشہ کی زندگی کی شرط سمجھے ہوئے ہو خُدا کی نظر میں پورے نہیں۔ اور
 ایسی اوصوری نیکیوں سے "ہمیشہ کی زندگی" کی اُمید رکھنا عبث ہے۔ حقیقی
 نیکی تو گناہ آلودہ طبیعت سے ہو ہی نہیں سکتی بلکہ سراپا نیک و پاک طبیعت سے
 صادر ہوا کرتی ہے۔ کیونکہ "کیا انجیر کے درخت میں زیتون اور انگور میں انجیر پیدا ہو

سکتے ہیں؟ اسی طرح کھاری پٹھے سے مہٹھاپانی نہیں نکال سکتا۔" (یعقوب ۱۳: ۱۲) اور اگر نیک بن جانا اپنی ذاتی کوشش سے ممکن ہے تو "کامل جو جیسے شمارا آسمانی باپ کامل ہے۔" (متی ۵: ۴۸ و افسی ۱۱: ۵) ایسی کمالیت ہی "ہمیشہ کی زندگی" کے لائق انسان کو بنا سکتی ہے۔ لیکن انسانی کوشش کا یہ حال ہے۔ "میں جانتا ہوں کہ مجھ میں یعنی میرے جسم میں کوئی نیکی بسی ہوئی نہیں۔ البتہ ارادہ تو مجھ میں موجود ہے۔ مگر نیک کام مجھ سے بن نہیں پڑتے۔" (رومی ۷: ۱۸) اعلیٰ درجہ کی بے نقص نیکی کا تو کیا ذکر اس سائل سے تو معمولی درجہ کی نیکی بھی نہ ہو سکی۔ یعنی جب مسیح نے فرمایا کہ "جا اپنا سارا مال عزا کو بانٹ دے۔ اور میرے پیچھے ہو لے۔" تو وہ جوان یہ بات سن کر غمگین ہو گئے پھلا گیا۔ کیونکہ بڑا مالدار تھا۔" (متی ۱۹: ۲۱) اس کی اس روش سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ آپ کی بتائی ہوئی معمولی اور ممکن العمل نیکی کو ناممکن العمل سمجھا۔ اور نتیجہ یہ حاصل ہوا کہ وہ معمولی کاموں کو جن پر سہینگ لگے نہ پھٹکڑی نیکیاں سمجھتا تھا۔ اسی زاویہ نگاہ سے اس نے آپ کو "اے نیک استاد" کہا۔ اور اس خداوند نے اس قسم کی ظاہری اور رسمی و رواجی نیکی کو اپنے اوپر عائد ہونے نہ دیا۔ اور اس لئے نیک استاد کے الفاظ کو اپنے حق میں قبول نہ فرمایا۔

چہ مار ہم۔ اگر آپ اس قسم کی ادنیٰ نیکی کا اطلاق اپنی ذات پر جائز ٹھہرا لیتے تو یہودی گندم نما جو فروش استادوں اور ربتیوں کو ملازمت و تنبیہ نہ کر سکتے۔ بقول "خود کو فضیلت اوروں کو نصیحت" اول درجہ کی حماقت ہے۔ کیونکہ خوفتہ را خوفتہ کے گندم بیار۔ اور اسی واسطے آپ ایسے ورس دے سکے کہ "کیا اندھے کو اندھا راہ دکھا سکتا ہے؟ کیا دونوں گڑھے میں نہ گریں گے؟" (لوقا ۱۱: ۳۹) اور جس کی آنکھ میں شہتیر ہے وہ اپنے بھائی کی آنکھ کے نیلے کو نہیں نکال سکتا۔" (متی ۱۸: ۵) یہ باتیں آپ کی عصمت تامہ کی گارنٹی ہیں۔

بہنچم۔ اگر آپ کا دامن عصمت گناہ کے گرد و غبار سے ذرا بھی آلودہ ہوتا تو آپ دوسروں کے گناہ معاف کرنے کا اختیار نہ رکھتے۔ آپ نے گنہگاروں کے گناہ بخشے (نوتا ۵: ۲۰-۲۴: ۷) اور گناہ سے حاجت تو بہ کی لازم آتی ہے لہذا مخالفین اپنے اس ردی دعویٰ کے ثبوت میں آپ کی توبہ و استغفار کے متعلق کوئی مقام انجیل جلیل سے پیش کریں۔ ورنہ سورج پر چھوکنے سے باز رہیں۔ وہ اپنے ہی منہ پر پڑے گا۔

ششم۔ قرآن شریف اور احادیث معتبرہ آنحضرت کی عصمت تامہ پر زبردست گواہی دیتے ہیں۔ جو تحقیقات کا شائق ہو اسلامی لطیفہ کی درق گردانی کر دیکھے اور مسیحی صحائف مطہرہ کو بھی اچھی طرح مطالعہ کرے۔ اگرچہ مسیح کی الوہیت و قدوسیّت کو ثابت کرنے کے لئے مخالفین کی آراء ضروری نہیں۔ کیونکہ انجیل مقدس کی تائید و تصدیق ہی کافی سے زائد ہے۔ اور محتاج نہیں کہ غیر مسیحی علماء کی تائید ہمارے دعویٰ کو تقویت دے۔ تو بھی ہم مصلحتاً اسلام کے ایک جید عالم کی رائے مسیح کے متعلق یہاں قلمبند کرتے ہیں۔ مولوی سید وحید الدین خان آزاد اپنی کتاب ”حدا تحقیق بہ مشرب شنی“ کی فصل ۳ صفحہ ۴ میں اپنا شخصی اعتقاد خداوندی مسیح کے متعلق یوں قلمبند فرماتے ہیں: ”مختصراً اپنا اعتقاد ہم یہ لکھتے ہیں کہ کتاب بائبل یعنی مجموعہ توریت و انجیل وغیرہ کا بہت حق ہے۔ اور سلسلہ انبیاء بنی اسرائیل میں خصوصاً ذات حضرت مسیح علیہ السلام کی ایسی ملکی صفات ہیں۔ کہ اگر ہم ان کو خدا نہ کہیں تو ان کو مجرّد آدمی بھی نہیں کہہ سکتے۔ کہ ان کی صفات عام ظاہر اتّوالت بشری سے بہت زائد ہیں۔ اور سوائے اس کے چارہ نہیں کہ ان کو ہم ایک آدمی مع اللہ تسلیم کر لیں۔ اور قرآن شریف میں جو ذکر ان کا بلفظ کلمۃ اللہ روح اللہ کے ہے۔ سو اس سے زیادہ ہم کیا کہہ سکتے ہیں۔ اور توریت و زبور

دفعہ میں پیشین گوئیاں نسبت انکی اس کثرت سے ہیں کہ قوم یہود کو خود انتظار ایک مسیح کا ہے۔

کیا تجتم خدا کی کسر نشان ہے؟ | اُس نے اگرچہ خدا کی صورت پر تھا۔
خدا کے برابر ہونے کو قبضے میں رکھنے

کی چیز نہ سمجھا۔ بلکہ اپنے آپ کو خالی کر دیا۔ اور خادم کی صورت اختیار کی اور انسانوں کے مشابہ ہو گیا۔ اور انسانی شکل میں ظاہر ہو کر اپنے آپ کو نسبت کر دیا (فلپی ۲: ۶-۸) مسیحیت کے عظیم الشان اور مایہ ناز مسئلہ تجتم کو غیر معقول ثابت کرنے کی غرض سے غیر مسیحی لوگ اس بہ بہت سے پھر پورج اعتراضات اٹھایا کرتے ہیں۔ جن میں سے ایک یہ ہے کہ "تجتم خدا کی کسر نشان ہے" یہ اعتراض بہت دفعہ ہمارے سینے میں آتا ہے۔ لیکن ہم مخالفین کی اس اوجھی ذہنیت پر حیران ہیں کہ انہوں نے۔

(۱) طبقہ جمادات میں پتھر کو خدا کا منظر تسلیم کیا۔ اور پتھر کی مورتیوں کو منظر خدا سمجھ کر ان کی پرستش پر ہمیر و روشی کی۔ اہل اسلام جبرائیل کو جو خانہ کعبہ میں ہے چومتے ہیں۔ اور ہندوؤں کا لڈ کر ہی کیا۔ ان کے سر بلک سنگین صنم خانے اور کروڑ یا پتھر کے بت اس حقیقت پر شاہد ہیں۔ یہاں تک کہ عابدوں کی تعداد سے مجسودوں کی تعداد بڑھی ہوئی ہے۔ بھلا پتھروں سے خدا کی ذات و صفات کا طور کیسے ہو سکتا ہے۔ اور اصنام سنگین کو انسان کی نجات سے کیا واسطہ؟

(۲) طبقہ نباتات میں خدا کے مظاہر مانتے۔ اور خاص خاص درختوں کی پرستش کرتے ہیں۔ یہ کورا اعتقاد ہی تا حال زوروں پر ہے۔ حالانکہ درخت خدا کی صفات کاملہ کے منظر نہیں ہو سکتے۔ اور نہ ہی وہ انسان کا خدا کے ساتھ

ملاپ کر دے سکتے ہیں۔ کہاں منظر اور نجات انسانی اور کہاں نباتات !

(۳) طبقہ حیوانات میں خدا کے مظاہر مانے گئے۔ بیل اور سانپ وغیرہ کی پرستش ہو رہی ہے۔ اور مصری میفس کے متبرک سانڈ کو پوجتے تھے۔ ہند میں بھی متبرک سانڈ پوجے جاتے ہیں۔ کیا کوئی عقلمند آدمی مان سکتا ہے کہ حیوان خدا کی ذات کا بلہ اور صفات قدسیدہ الہیہ کے مظاہر ہو سکتے ہیں۔ پھر ان کو تعظیم الہی کی جگہ دینا کفر و شرک نہیں تو اور کیا ہے ؟

(۴) طبقہ انسانی میں سینکڑوں مظاہر مانے۔ راجاؤں۔ سواربیروں۔ بزرگوں۔ ریشیوں۔ مہندوں کو اوتار (منظر خدا) تسلیم کیا۔ اور ان کی پرستش عورتوں سے ہوتی چلی آ رہی ہے۔ ان کے سنگین مجسمے قریب قریب ہر شہر اور مندر میں موجود ہیں۔ اور کہوڑوں کی تعداد میں خلق خدا اندھا دھند شبانہ روز ان کی عبادت میں مصروف ہو کر موردِ عتابِ الہی ہو رہی ہے۔ جس طرح ہر ایک ہرن کی ناف میں کسٹوری نہیں ہوتی۔ ہر ایک سیپی میں موتی نہیں ہوتا۔ ہر دھات سونا نہیں ہوتی۔ ہر شفاف شے آئینہ نہیں ہوتی۔ اُسی طرح ہر انسان خدا کا منظر نہیں ہو سکتا۔ بلکہ وہی جس میں الہی صفات اور الہی طبیعت موجود ہو۔ دنیا دار۔ عیش پرست اور جنگجو لوگ خدا کے منظر نہیں ہو سکتے۔ ذاتِ منظر میں انسانی والہی ہر دو طرح کی صفات کا وجود ضروری ہے۔ اس کی ایک حیثیت خدا سے اور دوسری حیثیت انسان سے مقرون ہو۔ تاکہ راجہ حادث بالقدیم قائم کر سکے۔ منظر خدا میں ان دو حیثیات کا امتزاج لازمی ہے اس کا انسان کامل اور خدا کامل ہونا ضروری ہے۔

۱۰۔ واضح ہو کہ تختہ اختیار کرنا خدا کی کسرِ نشان نہ ہو اگر وہ جمادی نباتاتی اور حیوانی طبقات میں مجسم ہو۔ انسان خدا کی صورت پر پیدا کیا گیا ہے۔ اور

منظر خدا سے استفادہ بھی وہی کر سکتا ہے۔ نجات کا انتظام بھی اُسی کے لئے کیا گیا ہے۔ خدا کا لاپ بھی صرف طبقہ انسانی کے ساتھ ہو سکتا ہے تو اندریں صورت اگر خدا مجتہم ہو کر انسانی ہمارے پہنچے تو اس میں خدا کی شان نہیں گھٹتی۔ بلکہ برعکس اس کے انسانیت کی شان بڑھ جاتی ہے۔ یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے۔ کہ اگر انفرادی وجودِ ادنیٰ وجود کے ساتھ متحد و مقرون ہو جائے تو ادنیٰ کی قدر و قیمت بڑھ جاتی ہے۔ مثلاً روح کے ساتھ اتحاد رکھنے کے باعث ہمارے جسم کی اس قدر قدر و قیمت ہے۔ اگر روح جسم کو چھوڑ جائے تو اس کی ساری قدر و منزلت یکسر جاتی ہے۔

(۱) اگر نعل یا جواہر کا ایک ننھا سا ڈرہ پیتل کی انگوٹھی پر بطور نگینہ لگا یا جائے تو اس انگوٹھی کی قیمت کس قدر بڑھ جاتی ہے۔ ایک ڈرہ نیم کی وجہ سے ایک صدف کی قدر و قیمت کس قدر زیادہ ہو جاتی ہے۔ لیکن جب وہ ڈرہ بے ہوا اس میں سے نکال لیا جاتا ہے تو خالی سپی کسی کام کی نہیں رہتی۔ اسی طرح خداوند مہج جب مجتہم ہو کر انسانیت سے مقرون ہو گئے تو انسانیت کا مرتبہ بڑھ گیا۔

(۲) پیرانے زمانے میں بعض بادشاہ فقیرانہ بھیس بدلی کر رات کے وقت اپنی رعیت کے بہت و مظلوم طبقہ کے دکھ درد جاننے کی خاطر ادھر ادھر انکی جھوپڑوں میں گشت لگا یا کرتے تھے۔ اور ان کی مظلومیّت و مصیبت کے موجدات کا سراغ لگا کر اگلے روز تختِ عدالت پر بیٹھ کر ان کا انصاف کر دیتے تھے۔ اگر بادشاہ شاہی شان و تجمل میں ان کے پاس جاتا تو وہ حواس باختہ ہی ہو جاتے۔ ان میں کب یہ حوصلہ رہتا کہ بادشاہ کو بلا خوف ان کا عالم و مصائب سے آگاہ کرتے جو زبردستوں کی طرف سے ان پر روا رکھے جاتے تھے۔ اب

ظاہر ہے کہ فقیرانہ بھیس بدلنے سے بادشاہ کے اختیار و مرتبہ میں کوئی کمی واقع نہیں ہوتی تھی۔ بلکہ بے کس و مظلوم لوگوں کے حق میں اُس کا یہ ایشار کثیر المنفعت اور مصائب سے نجات دلانے کا موجب ہو جاتا تھا۔ اسی طرح مسیح کے جسم انسانی میں اس عالم آب و گل پر ظہور فرمانے سے ایزد تعالیٰ کا حد درجہ ایشار ظاہر ہوتا ہے، جس سے دنیا کے "ٹھکے ماندے اور بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں" کے لئے آرام و مسرت اور حقیقی آزادی کا دروازہ کھل گیا۔

(۳) ایک لعل و ہواہر کے سوداگر (جوہری) کے پاس ایک نہایت خوبصورت ہنس تھا جس کو وہ بہت عزیز رکھتا تھا۔ بہت لوگوں نے اُسے خریدنے کی کوشش کی مگر اُس سوداگر نے ہمیشہ اُس کے بیچنے سے انکار کیا۔ اُس کے کئی دوست ناراض ہو کر چلے گئے۔ ایک روز اُس نے سوچا کہ اس ہنس کی وجہ سے میرے کئی دوست مجھ سے ناراض ہو گئے ہیں۔ کیونکہ میں نے اس کو ان کے ہاتھ بیچنے سے انکار کیا۔ مناسب ہے کہ میں اس کی قیمت دو ہزار روپیہ ٹھہرائوں۔

تو کوئی اتنے دام دے گا اور نہ ہنس لے جائے گا۔ بھلا دو ہزار روپیہ دے کر اس مشت پرہ کا کوئی کیا بنائے گا؟ ایک روز ایک جوہرات کا گاہک کوئی قیمتی ہواہر خریدنے کے لئے اُس کی دوکان پر آیا۔ سوداگر اُس وقت دوکان کے اندرونی حصے میں کوئی کام کر رہا تھا۔ گاہک کے دیکھنے دیکھتے اُس ہنس نے ایک لاکھ روپیہ کا ایک قیمتی لعل نگل لیا۔ جب سوداگر باہر آیا تو اُس نے گاہک سے پوچھا کہ آپ کیا خریدیں گے؟ اُس نے کہا کہ یہ ہنس۔ سوداگر نے جو اصل حقیقت سے ناواقف تھا کہ اس کی قیمت دو ہزار روپیہ ہے۔ گاہک نے فوراً دو ہزار روپیہ ڈھیری کر دیا۔ اور ہنس اٹھا لیا۔ سوداگر بہت خوش تھا کہ اچھا بے وقوف ملا ہے۔ جو پانچ دس روپے کی چیز کے دو ہزار روپے دے کر چلا گیا۔

ہے۔ چلو کیا خسارہ ہے۔ سراسر نفع ہی ہے۔ دیکھئے۔ اُس لاکھ روپے کے بدلے
 نے اس مہنس کی قدر و قیمت کو بڑھا دیا۔ اگر اُس کے پیٹ کے اندر وہ قیمتی لعل
 نہ ہوتا تو کون اُس کو اتنی گراں قیمت پر خریدتا؟ مہنس کے پیٹ میں پڑنے
 سے لعل کی قیمت گھٹی نہیں، بلکہ قائم رہی۔ کلمۃ اللہ (مسیح) وہ لعل بہشتی تھا۔
 (امثال ۸: ۱۱-۱۹ و متی ۱۳: ۴۵ و ۴۶) جو مقدسہ مریم کے بطن میں پڑا تو اُس کی
 قدر و منزلت بڑھ گئی۔ آج اُس نادار عورت کو کروڑوں نفوس مسیح کی ماں
 سمجھ کر نہایت عزت و احترام سے یاد کرتے ہیں۔ مریم کا اپنا اقرار ملاحظہ ہو۔
 ”میری زبان خداوند کی بڑائی کرتی ہے۔ اور میری روح غیرت مہنچی خدا سے خوش ہوئی۔
 کیونکہ میں نے اپنی بندی کی پست حالی پر نظر کی۔ اور دیکھ اب سے ہر زمانے کے
 لوگ تجھ کو مبارک کہیں گے۔“ (لوقا ۱: ۴۶-۴۸) وہ جب اس عالم سفلی میں انسانوں
 کے مشابہ ہو کر آیا تو اُس وقت ”جتنوں نے اُسے قبول کیا اُس نے انہیں خدا کے
 فرزند بننے کا حق بخشا“ (یوحنا ۱: ۱۲) وہ ابن آدم بن گیا تاکہ انسانوں کو خدا کے
 پیٹے بنا لے۔ وہ خاکی بن گیا تاکہ ہم خاکوں کو اخلاقی بنائے۔ ”وہ اپنی اُس قوت کی
 تاثیر کے موافق جس سے سب چیزیں اپنے نایع کر سکتا ہے۔ ہماری پست حالی کے بدن
 کی شکل بدل کر اپنے جلال کے بدن کی صورت پر بنا لے گا۔“ (فلپی ۳: ۲۱) وہ صلیب
 پر چڑھا تو اُس لعنت کے نشان کو برکت کا نشان بنا کر اُس کی شان کو بڑھا
 گیا۔ اُس کو پس ماندہ لوگ قبول کریں تو اُن کی شان بڑھ جاتی ہے۔ ”وہ اگرچہ
 دولت مند تھا مگر تمہاری خاطر غریب بن گیا۔ تاکہ تم اُس کی غریبی کے سبب سے دولت مند
 ہو جاؤ۔“ (۲- کورنتھی ۸: ۹) وہ مر گیا تاکہ گناہ و موت ہمیشہ کے لئے نیست ہو جائیں
 وہ زندہ ہو گیا تاکہ ہم حیات ابدی کو حاصل کریں۔

پس اُسے ناظرین! تجھم خدا کی کسرِ شان نہیں ہے، بلکہ ہم عالمِ خاکی کے

باشندوں کی قدر و قیمت کو بڑھانے اور ہمیں خاکِ مذلت سے اٹھا کر
 عرشِ بریں پر پہنچانے کے لئے مَخدّا تعالیٰ کی حکمت پر دلالت کرتا ہے۔
 مَخدّاوندِ مسیح عرشِ بریں کو چھوڑ کر اس عالمِ سفلی میں آیا تاکہ اس خاورستان
 کو عرشستان بنا دے۔ اور انسانیت سے متحد ہو گیا تاکہ ہم الٰہیہیت
 (خدا) سے متحد ہو کر حیاتِ ابدی اور راحتِ سرمدی کو حاصل کریں۔ آمین!

مسیح کامل انسان | ارثی۔ متحدی۔ کسی۔ عملی اور خیالی ہر قسم
 کے گناہ سے بکلی آزاد ہو۔ اور عہدِ صہو کے گناہ سے قطعی میرا و منترہ ہو۔
 گنہگاروں کی صحبت میں رہے پر گناہ اُس کی پاک طبیعت پر مطلق اثر انداز
 نہ ہو۔ اور مَخدّاوندِ مسیح اِس معیار کے مطابق انسانِ کامل ہے۔ کیونکہ ہمارا
 ایسا سردار کاہن نہیں جو ہماری کمزوریوں میں ہمارا ہمدر نہ ہو۔ بلکہ ہماری باتوں
 میں ہماری طرح آئنا گیا۔ تاہم بے گناہ رہا۔ (عبرانی ۴: ۱۵) "اور اُس کی ذات میں گناہ
 نہیں" (۱۔ یوحنا ۳۔ ۵) "اُس بیٹے کو مقرر کرتا ہے جو ہمیشہ کے لئے کامل کیا گیا۔"
 (عبرانی ۴: ۲۸)۔ اسی واسطے ہر مسیحی ایماندار کو اُس کے قدر کے انداز سے تک
 پہنچنے کا حکم ہے۔ "جب تک ہم سب کے سب خُورا کے بیٹے کے ایمان اور اُس
 کی پہچان میں ایک نہ ہو جائیں۔ اور کامل انسان نہ بنیں۔ یعنی مسیح کے پورے قدر
 کے انداز سے تک نہ پہنچ جائیں" (افسی ۳: ۱۳)۔

مَخدّا نے انسان کو اپنی صورت پر پاک و راست پیدا کیا تھا۔ لیکن
 حضرت انسان نے گناہ کی کالک سے اپنی وہ فطری جلالی صورت بگاڑ لی۔
 اور الٰہی صورت کے وہ نورانی خدو خال اور نقش و نگار گناہ نے اُس کے
 حافظہ سے مٹا دیئے۔ اب دوبارہ وہ مَخدّا کی صورت کے سانچہ مشابہت

پیدا کرے تو کیونکر کرے؟ اور مشکل یہ ہے کہ جس کی صورت پر (مشابہ) وہ بناتھا وہ ناویدہ ہے۔ وہ اُس نور میں رہتا ہے جس تک کسی کی گزیر نہیں ہو سکتی۔ نہ اُسے کسی انسان نے دیکھا اور نہ دیکھ سکتا ہے۔ (۱- تیمتھیس ۴: ۱۶) پس جس حال کہ اُس شبیہ اللہ کا کوئی مرئی نمونہ ہی انسان کے سامنے نہیں تو ناویدہ کی صورت پر کیسے اپنی صورت کو بنائے؟ انسان کی اس بھاری مشکل کو حل کرنے کے لئے کلمۃ اللہ نے بلتوس انسانی اختیار کیا۔ اور اُس کی کامل انسانیت میں اُس کھوئی ہوئی الٰہی صورت کا پورا پورا سراغ ملتا ہے۔ ”کیونکہ الٰہیت کی ساری معموری اُسی میں مجسم ہو کر سکونت کرتی ہے۔“ (کلیسی ۲: ۹) ”وہ اندیکھے خدا کی صورت ہے۔“ (کلیسی ۱: ۱۵) لہذا وہ ناویدنی خدایا کا دیدنی نمونہ ہے۔ اور اُس کی صورت پر بحال ہونا ہی خدا کی صورت پر بننا ہے۔ لازم ہے کہ ہم ”اُس کے بیٹے کے ہم شکل ہوں۔“ (رومی ۸: ۲۹) وہ اُس گمشدہ الٰہی صورت کا نمونہ ہے جس کے مطابق انسان بنا یا گیا تھا۔ اور جس طرح ہم اُس خدائی صورت پر ہوئے۔ اُسی طرح اُس آسمانی صورت پر بھی ہوں گے۔ (۱- کورنیتی ۱۵: ۴۹) +

علامہ جامی شرح تہذیب الحکم میں ایک بہت ہی جامع معیار انسانِ کامل کا پیش کرتے ہیں۔ اور فرماتے ہیں کہ انسانِ کامل میں تین نشأتیں ہیں۔ اول نشأت روحانی۔ دوم نشأت عنصری۔ سوم نشأت مرائی۔ (ماخوذ از انسانِ کامل یا منظرِ خدا) چنانچہ اس بیان کردہ معیار کے مطابق بھی خداوند مسیح کے سوا اور کوئی انسانِ کامل نہیں ہو سکتا۔ اور انجیل مقدس سے آنحضرت کے متعلق یہ دعویٰ پورے طور پر ثابت ہے۔ ملاحظہ فرمائیے:-

اول۔ نشأت روحیہ۔ ”میں اور باپ ایک ہیں“ (یوحنا ۱۰: ۳۰) ”میں باپ میں سے نکلا اور دنیا میں آیا ہوں“ (یوحنا ۱۶: ۲۸ و ۲۹) ”راہ حق اور زندگی

میں ہوں۔ (یوحنا ۱۴: ۶) ”الوہیت کی ساری معنوی اُسی میں مجسم ہو کر سکونت کرتی ہے۔“ (کلیسی ۹: ۲)۔

دوم۔ نشاۃِ عنصریہ۔ ”اب سے ابنِ آدم قادرِ مطلق خدا کی دامنِ طرف بیٹھا رہے گا۔“ (لوقا ۲۲: ۶۹ و ۱۷: ۲۲ و ۲۴ و ۳۰)۔

سوم۔ نشاۃِ مرآتییہ۔ ”جس نے مجھے دیکھا اُس نے باپ کو دیکھا۔“ (یوحنا ۱۴: ۹) ”وہ اندیکھے خدا کی صورت ہے۔“ (کلیسی ۱: ۱۵)۔

خداوند مسیح کی نشاۃِ روحیہ و نشاۃِ عنصریہ کا قرآن شریف بھی مصدق ہے۔ اور اُسے ”روح اللہ“ اور ”انسان“ بھی کہتا ہے۔ پس خداوند مسیح کے سوا اور کوئی نبی رسول۔ اوتار۔ بھگت۔ گرو۔ رشی۔ مُنی اور مہاتما وغیرہ انسان کا بن نہیں ہوا۔ اگر کوئی دعویٰ کرے بھی تو بے ثبوت ہوگا۔ لوگ اپنی مذہبی کتابوں کے دعویٰ سے بڑھ کر دعویٰ کر کے حق کو چھپاتے۔ خود گمراہ ہوتے اور دوسروں کو گمراہ کرتے ہیں۔ اور یونہی لفظی کھینچا تانی سے بانیانِ مذاہب کو اُن کے شخصی دُعاویٰ سے بڑھ کر دکھانے کی فضول کوششیں کرتے ہیں۔ واضح ہو کہ اس بیسویں صدی کے مسیحی خداوند مسیح کی زمینی زندگی کے ایام میں موجود نہ تھے۔ اس لئے وہ اپنے نجات دہندہ کے چشم دید گواہ نہیں ہو سکتے۔ اسی طرح اس زمانہ کے تمام حامیانِ مذہب اور مقلدانِ ادیان بھی اپنے اپنے بانیانِ مذہب کے ایامِ زندگی میں موجود نہ تھے۔ وہ بھی اُن کے چشم دید گواہ نہیں ہیں۔ اس لئے ہم سب کے دُعاویٰ کی بنیاد مذہبی کتب ہی ہو سکتی ہیں۔ لہذا صدقِ دلی اور انصافِ پروری سے برائے انفصال اور تحقیقِ صداقت اپنی اپنی کتب کی ورق گردانی کریں، تو ثابت ہو جائے گا کہ آپ کے اپنے مذہبی بانیوں کے متعلق دُعاویٰ۔ خوش فہمی و ہرٹ دھرمی کے مبالغے اور شاعرانہ محامد

سے زائد نہیں ہیں۔ ہم نے تو خداوند مسیح کا انسانِ کامل ہونا اپنے صحائف
مطہرہ سے ثابت کر دیا ہے، اور آئندہ جو کچھ ثابت کریں گے اپنے معتقدات
سے سند دے کر کریں گے۔

مسیح کن معانی میں خدا کا بیٹا ہے ؟

وہ ”پاکیزگی کی روح کے اعتبار سے مردوں میں سے
جی اٹھنے کے سبب قدرت کے ساتھ خدا کا بیٹا
کھڑا“ (رومی ۸: ۳) بیٹے کے بغیر باپ باپ نہیں
کہلا سکتا۔ یہاں تک کہ بیٹے کے بغیر باپ کا لفظ بے معنی ہے۔ اس لفظ میں
معنی ڈالنے کے لئے بیٹے کا وجود لازمی ہے۔ اس صورت میں بیٹا گویا باپ کے
اظہار کا ذریعہ ہے۔ بغیر بیٹے کے باپ کا تعارف لوگوں سے کروانا محال ہے پس
خدا کو دنیا پر باپ کی حیثیت میں ظاہر کرنے کے معنی میں بھی مسیح خدا کا بیٹا ہے۔
”خدا کو کسی نے کبھی نہیں دیکھا۔ اکلوتا بیٹا جو باپ کی گود میں ہے اسی نے ظاہر کیا۔“
(یوحنا ۱: ۱۸) وہ فرمانبرداری کے اعتبار سے خدا کا بیٹا ہے۔ ”میں ہمیشہ وہی کام
کرتا ہوں جو اُسے پسند آئے ہیں۔“ (یوحنا ۸: ۲۹) ”میں اپنی مرضی نہیں بلکہ اپنے بھیجنے
والے کی مرضی چاہتا ہوں۔“ (یوحنا ۵: ۳۰) ”انسانی شکل میں ظاہر ہو کر اپنے آپ کو
پست کر دیا۔ اور یہاں تک فرمانبردار رہا کہ موت بلکہ صلیبی موت گوارا کی۔“ (فلپی ۲: ۸)۔
اسی واسطے باپ نے فرمایا کہ ”یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں۔“ (متی
۱۷: ۳) وہ الٰہی ذات ہونے کے سبب سے خدا کا بیٹا ہے۔ ”ابتدا میں کلام تھا
اور کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام خدا تھا۔ یہی ابتدا میں خدا کے ساتھ تھا۔“ (یوحنا
۱: ۱-۲) ”وہ اندیکھے خدا کی صورت اور تمام مخلوقات سے پہلے مولود ہے۔“ (کلیسی ۱: ۱۵)
”وہ اُس کے جلال کا پر تو اور اُس کی ذات کا نقش ہے۔“ (عبرانی ۱: ۳)
خدا سرچشمہ کلام ہونے کی حیثیت سے ”باپ“ کہلاتا ہے۔ اور کلام (مسیح)

اُس سے صداورہوسنے کی حیثیت سے "بیٹا" کہلاتا ہے۔ یہ روحانی اصطلاح ہے۔ اس لئے باپ اور بیٹے کے اس رشتہ کو روحانی طور پر پرکھنا چاہیے۔ اور کلام جب تک متکلم کی ذات میں مخفی رہے حکمت (لوگاس) کہلاتا ہے اور جب ظاہر ہو تو کلام۔ وہ کلام نفسی (حکمت) ہو کر خدا کی واحد ذات میں مخفی رہتا اور کلام لفظی ہو کر مظہر خدا اور مخلوقات کی پیدا آئش کی علت ٹھہرتا ہے۔ باپ ازلی و ابدی حقیقت مخفیہ ہے۔ اور بیٹا اُسی کی حیثیت ظہوری ہے۔

بہت سے کوتاہ نظر لوگ مسیح کو "خدا کا بیٹا" کہتے ہیں خدا کی جوڑو کا وجود لازمی سمجھتے ہیں۔ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ یہاں پر اُن کے اس خیال کی غیر معقولیت کو مبرہن کر کے مسیحی مسلمات کے مطابق ابن اللہ کی حقیقت پر مزید روشنی ڈالی جائے۔ سب سے پہلے ہم یہ پوچھ لینے کا حق رکھتے ہیں۔ کہ اگر جوڑو کے بغیر بیٹا ہونا مستلزم ہے تو حضرت ابوالبشر (آدم) کی ماں کون تھی۔ باپ کون تھا؟ بحقیقت آدم کی ماں اور باپ نہ تھے۔ ویسے ہی مسیح کا باپ جسمانی طور پر کوئی نہ تھا، کیونکہ وہ مریم ہاکرہ سے پیدا ہوئے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر ابن اللہ کہنے میں خدا کی "جوڑو" کا وجود لازمی ہے تو عربی محاورہ میں ابن السبیل (سڑک کا بیٹا) کہنے سے سڑک کی جوڑو کا وجود بھی ضروری ہے۔ چونکہ مسافر کو سڑک کے ساتھ خاص تعلق اور مناسبت ہوتی ہے، اس لئے عربی محاورہ میں مجازی طور پر اُس کو ابن السبیل کہتے ہیں۔ نہ یہ کہ سڑک کی بھی کوئی جوڑو ہے۔ جس سے مسافر پیدا ہوتا ہے۔ اسی طرح مسیح کو خدا کا بیٹا کہنے میں خدا کی جوڑو کا وجود ضروری نہیں۔ پھر یہ مسلمات سے ہے کہ خدا اور انسان کی صفات میں سبب مشارکت لفظی کے اور کوئی حقیقی اشتراک نہیں ہے۔ مثلاً خدا سمیع ہے۔ بصیر ہے۔ عقیل ہے۔ مرید ہے۔ بادشاہ ہے۔ اور انسان بھی سامع۔ باہر۔

عقل۔ صاحب ارادہ اور باوقار۔ ہے۔ انسان کانوں سے سنتا۔ آنکھوں سے دیکھتا۔ دماغ سے سوچتا۔ دل میں ارادہ کرتا اور تخت پر بیٹھ کر عدالت کرتا ہے۔ تو کیا خدا بھی انسان کے سے کان۔ آنکھ۔ دماغ۔ دل اور جسم رکھتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ اس کے ظاہر ہے کہ خدا کا سننا دیکھنا سوچنا۔ ارادہ کرنا اور عدالت کرنا انسان سے بالکل مختلف ہے۔ اور انسان کے ساتھ ان امور میں محض مشارکت لفظی رکھتا ہے۔ اسی طرح ”خدا کا بیٹا“ ہونے اور ”انسان کا بیٹا“ ہونے میں بڑا فرق ہے۔ انسان کا بیٹا بغیر جوڑ کے نہیں ہو سکتا جس طرح بغیر آنکھوں کے انسان نہیں دیکھ سکتا ”خدا کا بیٹا“ بغیر جوڑ کے ہو سکتا ہے۔ جیسے وہ بغیر اعضاء کے یہ سارے کام کرتا ہے۔

در اصل خدا مصدر ہونے کے لحاظ سے باپ ہے۔ اور بیٹا صادر ہونے کے لحاظ سے بیٹا ہے۔ خداوند مسیح کا قول ملاحظہ ہو: ”میں باپ میں سے نکلا اور دنیا میں آیا ہوں“ (یوحنا ۱۶: ۲۸ و ۲۹) اور ابن البشر مخلوق نہیں بلکہ مولود ہے۔ ”وہ اندیکھے خدا کی صورت اور تمام مخلوقات سے پہلے مولود ہے“ (تھی ۱: ۱۵) اگر وہ محض ابن آدم ہی ہوتا تو لازم تھا کہ قانون ارتبی کے مطابق اس میں مذہبی والدین کی سی عادات و خصائل پائی جاتیں۔ لیکن ہم خوب دیکھا چکے کہ اس کی زندگی بھر کے تمام افعال و اقوال اور عادات و خصائل الٰہی زندگی۔ الٰہی خصلت اور الٰہی صفات کے عین مشابہ تھے۔ اسی لئے وہ بپرائیل کی گواہی کے مطابق خدا کا بیٹا تھا۔ اس سبب سے وہ پاکیزہ جو پیدا ہونے والا ہے خدا کا بیٹا کہلائے گا۔ (یوحنا ۱: ۳۵)۔

یوحنا اصطلاحی کی گواہی۔ ”مجھنا پتہ میں نے دیکھا اور گواہی دی ہے۔ کہ یہ خدا کا بیٹا ہے۔“ (یوحنا ۱: ۳۴)

یوحنا رسول کی گواہی۔ ”یسوع ہی خدا کا بیٹا مسیح ہے۔“ (یوحنا ۳: ۳۱)

نتن ایل کی گواہی۔ "اُسے اپنی تو خدا کا بیٹا۔ تو اسرائیل کا بادشاہ ہے۔" (یوحنا ۱: ۴۹)
 شاگردوں کی گواہی۔ "انہوں نے اُسے سجدہ کر کے کہا۔ یقیناً تو خدا کا بیٹا ہے۔"
 (متی ۱۴: ۳۳)

پطرس کی گواہی۔ "تو زندہ خدا کا بیٹا مسیح ہے۔" (متی ۱۶: ۱۶)
 رومی صوبہ دار کی گواہی۔ "یہ آدمی بے شک خدا کا بیٹا تھا۔" (مرقس ۱۵: ۳۹)
 پولوس رسول کی گواہی۔ "اور فوراً عبادت خانوں میں یسوع کی منادی کرتے لگا۔
 کہ وہ خدا کا بیٹا ہے۔" (اعمال ۹: ۲۰)
 شیاطین کی گواہی۔ "اُسے یسوع خدا تعالیٰ کے بیٹے۔" (مرقس ۵: ۷ و متی ۸: ۲۹)
 ولوقا ۸: ۲۸)

مسیح کا اپنا اقرار۔ "میں خدا کا بیٹا ہوں۔" (یوحنا ۱۰: ۳۶)۔
 خدا کی گواہی۔ "یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں۔" (متی ۱۷: ۵)
 پس خداوند مسیح ابن اللہ کی ابنیت کو جسمانی و انسانی طور پر قیاس کرنا نافر
 اور جہالت ہے۔ اگرچہ مسیحی ایماندار لوگ جنہوں نے نئی پیدائش حاصل کی ہو
 خدا کے بیٹے کہلاتے ہیں۔ مگر مجازی معنی میں۔ اور مجاز حقیقت کی فرع ہے۔ انہیں
 جست اگر خدا کا کوئی حقیقی بیٹا نہ ہو تو مجازی کبھی نہیں ہو سکتا۔ اور حقیقی بیٹا
 مسیح ہے جس کو اکلوتا بیٹا کہا گیا ہے۔ اور الفاظ "اکلوتا بیٹا" ہی سے بخوبی
 ثابت ہے کہ جس معنی میں مسیح خدا کا بیٹا ہے اُس معنی میں اور کوئی شریک نہیں۔
 (یوحنا ۱: ۱۴، ۱۸، ۳: ۱۶) اور ایماندار لوگ تو مسیح پر ایمان لاکر اُسکی معرفت
 خدا کے بیٹے کہلا سکتے ہیں۔ "لیکن جتنوں نے اُسے قبول کیا اُس نے اُنہیں خدا کے
 فرزند بننے کا حق بخشا۔" (یوحنا ۱: ۱۲) اور مسیح کی معرفت ایماندار خدا کے "لے
 پالک" (لے کر پالے ہوئے) فرزند بن جاتے ہیں نہ کہ حقیقی۔ (گلتی ۴: ۵) اب

”جو کوئی بیٹے کا انکار کرتا ہے اُس کے پاس باپ بھی نہیں۔ اور جو بیٹے کا اقرار کرتا ہے اُس کے پاس باپ بھی ہے۔“ (۱۔ یوحنا ۲: ۲۳) ”جو بیٹے پر ایمان لاتا ہے ہمیشہ کی زندگی اُس کی ہے۔ لیکن جو بیٹے کی نہیں مانتا زندگی کو نہ دیکھے گا۔ بلکہ اُس پر خدا کا غضب رہتا ہے۔“ (یوحنا ۳: ۳۶) یہ ہیں ابن اللہ کے صحیح معنی جو مسیحی لوگ مانتے ہیں۔ اور چغندر طینت لوگ خواہ مخواہ کی مجھوٹائی اور کفر آمیز تاویلیں اس مبارک مسئلہ کی کر کے اپنی اوجھی ذہنیت کا اظہار کیا کرتے ہیں۔ دراصل وہ ٹور کے منہ سے ہونے کے باعث ایسا کرتے ہیں۔ کیونکہ ”ٹور دنیا میں آیا ہے۔ اور آدمیوں نے تائیدی کو ٹور سے زیادہ پسند کیا۔ اس لئے کہ اُن کے کام بڑے دھتھے۔ کیونکہ جو کوئی بدی کرتا ہے وہ ٹور سے دشمنی رکھتا ہے۔ اور ٹور کے پاس نہیں آتا۔ ایسا نہ ہو کہ اُس کے کاموں پر سلامت کی جائے۔“ (یوحنا ۲: ۱۹۔ ۲۰)

مسیح انسان اور خدا کا برزخ کامل

خدا اس لئے واجب الوجود اور لامحدود و محیط کل کاممکنات و محرمات اور محدودات کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہو سکتا جب تک ایک واسطہ فی مابین الواجب و ممکن نہ ہو۔ اور واسطہ بھی وہی ہو سکتا ہے جو بوجہ حادث اور بوجہ قدیم ہو کر ربط حادث یا تقدیم قائم کرنے کی صلاحیت رکھے۔ اس مسئلہ کے متعلق کہ آیا واجب و ممکن میں واسطہ کی ضرورت ہے یا نہیں؟ تین فریق ہیں۔ اور رب کے خیالات میں اختلاف ہے۔

(۱) وحدۃ الوجود کے قائلین کے نزدیک تو واسطہ کی کوئی ضرورت ہی نہیں۔ وہ دوئی کے مطلق قائل نہیں۔ چنانچہ جب دوئی نہ ہوئی تو واسطہ کی ضرورت نہ

ہے اس عقلی فلسفہ کے لئے ہم علامہ ایس۔ ایم پال صاحب کی تصنیف ”انسان کامل یا منظر خدا“ کے مترادف ہیں۔ اور اس کو نقل کرنے میں بعض جگہ معمولی سی لفظی تبدیلیاں اختصار کے لئے کی گئی ہیں۔ پورا بیان اُن کی مذکورہ تصنیف میں ملیگا۔ (مصحف)

ہی۔

وہ لوگ ہیں جو واسطہ کو تو ضروری مانتے ہیں۔ مگر ان کا ماننا اور نہ ماننا دونوں برابر ہیں۔ جیسا کہ ابھی ظاہر ہو چکا ہے گا۔ اور وہ واسطہ کی تین صورتیں ملتے ہیں۔

اول۔ واسطہ فی العروض۔ کسی صفت کے ساتھ حقیقتاً وبالذات واسطہ ہی متصف ہو، اور ذی واسطہ میں وہ صفت مطلقاً نہ ہو۔ مگر چونکہ واسطہ و ذی واسطہ میں ایک طرح کا تعلق و تلبس ہے، اس بنا پر ذی واسطہ کی طرف بھی اُس صفت کی نسبت کر سکتے ہیں۔ مثلاً ریل گاڑی کے بیٹھنے والے حقیقت میں متحرک نہیں ہیں۔ بلکہ ریل گاڑی متحرک ہے۔ لیکن ایک خاص مناسبت کے لحاظ سے ہم ریل گاڑی کے بیٹھنے والوں کو بھی متحرک کہہ سکتے ہیں۔

دوہم۔ واسطہ فی الاثبات۔ کوئی صفت ذی واسطہ میں موجود ہو اور واسطہ میں اصلاً موجود نہ ہو۔ بلکہ ذی واسطہ کے موصوف کردینے میں سبب محض ہو۔ مثلاً رنگریز واسطہ ہے۔ لیکن صفت رنگینی ذی واسطہ یعنی کپڑے میں پائی جاتی ہے۔ لیکن خود رنگریز یہ صفت موجود نہیں ہوتی۔ ہاں یہ ممکن ہے کہ وہ خود اپنے آپ کو کلاً یا جزاً رنگین کر دے۔ مطلب یہ کہ جو صفت مستقل طور سے ذی واسطہ یعنی کپڑے میں موجود ہے وہ بعینہ واسطہ یعنی رنگریز میں موجود نہیں ہے۔

سوم۔ واسطہ فی الثبوت۔ وہ صفت واسطہ و ذی واسطہ دونوں میں حقیقتاً موجود ہو۔ لیکن واسطہ میں بطور علت اور ذی واسطہ میں بطور معلول ہو۔ مثلاً لکھنے وقت قلم کی حرکت ہاتھ کی حرکت سے پیدا ہوتی ہے۔

پس ہاتھ حرکت میں واسطہ اور قلم ذی واسطہ ہے۔ حرکت دونوں کے ساتھ قائم ہے۔ لیکن ہاتھ کی حرکت علت اور قلم کی حرکت معلول ہے۔ وسائط ثلاثہ کی تشریح و تفصیل سے خوب روشن ہے کہ خدایا کا واسطہ ہونا عالم کی ذات و صفات میں سمجھنے فی العروض و فی الثبوت ممکن نہیں۔ اس لئے کہ واسطہ فی العروض سے لازم آتا ہے کہ جتنی صفات مخلوقات ہیں ہیں حقیقتہً خدا ہی کی صفات ہیں۔ اور مخلوقات کی طرف ان کی نسبت محض مجازی ہے۔ اس کے ماننے میں یہ قباحت ہے کہ مخلوقات ہیں اکثر صفات ذمیرہ اور اوصاف کوئی ایسی ہیں جن کی نسبت خدا کی ذات کی طرف کرنا سراسر کفر و گستاخی ہے۔ واسطہ فی الثبوت ہونا اس لئے غلط ہے کہ اقل تو اس میں وہی قباحت پائی جاتی ہے جس کی تردید ابھی کی جا چکی ہے۔ دوسری خرابی یہ لازم آتی ہے کہ چونکہ معلول کا مختلف علت سے محال ہے، اس لئے مخلوقات کی صفات قدیم ہوتی رہیں گی، اور یہ عقلی و نقلی طور پر باطل ہے۔ پس واسطہ فی الثبوت میں کسی قدر گنجائش ہے، یعنی کہ باری تعالیٰ جو صفات اپنی مخلوقات کو دیتا ہے خود ان صفات سے میرہ ہے۔ اور خالق و مخلوق کی صفات میں بجز مشارکت لفظی کے اور کوئی مناسبت و مشابہت نہیں ہے۔ لیکن اس قسم کا واسطہ صرف خالق کے وجود کو ثابت کرتا ہے۔ جیسے مصروع اپنے صانع اور مکتوب اپنے کاتب پر دلالت کرتا ہے، اس قسم کے واسطہ کو مظهر ناقص کہتے ہیں۔ اور یہ اس لئے مفید مطلب نہیں کہ یہ ہم پہلے ہی مانتے ہیں۔ واسطہ تو ایسا چاہیئے جو حادث و قدیم اور ممکن و واجب دونوں کو ملائے۔

اس وجہ فریق ہے۔ جو واجب اور ممکن کے درمیان ایک ایسے واسطہ کے قابل ہیں جس میں وجوب اور امکان دونوں صفتیں موجود ہوں۔ تاکہ

ربط حادث بالقدیم قائم کر سکے۔ اور اس واسطہ کو وہ انسان کامل اور
مستقر جامع اور برزخ کبریٰ کہتے ہیں۔

لیکن اس میں یہ نقص ہے کہ ”انسان کامل“ مخلوق اور حادث ہے۔ اور وہ جب
و ممکن کے درمیان برزخ وہ ہو سکتا ہے جو خوب و امکان ہر دو طرح کی
صفات سے مشصف ہو چنانچہ حکماء و متفلسفین اور ماہرین طبیعیات و
عالمہ نے تجربات کی بنا پر موجودات کے ہر طبقہ کو دوسرے طبقہ کے ساتھ
ربط دینے کے لئے برزخ کے وجود کو لازمی مانا ہے۔ مثلاً :-

(۱) طبقہ جمادات و نباتات کا برزخ درجہ درجہ ان کو مانا ہے۔ مثلاً لگا چھڑ
ہو۔ نے کے لحاظ سے جمادی خاصیت رکھتا ہے۔ اور قوت نامیہ
رکھنے کے باعث نباتی خاصیت بھی رکھتا ہے۔ لہذا جمادی و نباتاتی
خصوصیات کا اس میں اجتماع ہے۔ اس لئے وہی ان ہر دو طبقات کا
برزخ ہے۔

(۲) مادہ حائضہ میں بعض مغربی محالک میں ایک گوشت خورد و رخت و نبات
ہوا ہے جو حیوانوں اور پرندوں کا گوشت ایسے ہی کھاتا ہے، جیسے
شکاری و پرندہ۔ گوشت کھانا و پرندوں کی خواہش ہے۔ پس یہ رخت
طبقات نباتات و حیوانات ہر دو کی خصوصیات رکھتا ہے۔ اس لئے یہی
ان ہر دو طبقات کا برزخ ہے۔

(۳) طبقہ حیوانات اور طبقہ انسانی کا برزخ بندر مانا گیا ہے۔ اس جانور
میں بعض ایسی صفات پائی جاتی ہیں جن کو خواہ مخواہ خصوصیات غرق
الحیوانات کہنا پڑتا ہے۔ ایک طرف تو اس کی جسمانی حیوانی خاصیات
دیگر تمام حیوانات سے ملتی ہیں۔ اور دوسری طرف اس کی خاص اعلیٰ

صفات انسانی طبقہ کی ادنیٰ خاصیتوں کے مشابہ ہیں۔ اس لئے حیوانات
و انسان کا برزخ بندہ ہے۔ اس کی دوطرفہ مشابہت کو دیکھ کر ہی
ڈارون صاحب نے بندہ سے انسان کا ہونا ثابت کرنے کی کوشش
کی۔

(۴) اب طبقہ انسانی والی کے درمیان "انسان کامل" کو برزخ مانا جاتا
ہے، لیکن یہ سراسر غلط ہے۔ کیونکہ انسان کامل کا وجوب و قدامت
سے کوئی تعلق نہیں وہ محض ممکن اور حادث ہے۔ وہ اگرچہ بدرجہ انہما
کمالیت کو حاصل کر لے تو بھی وہ مخلوق اور حادث ہی رہے گا۔ اس صورت
وہ اگرچہ جو حادث و قدامت اور وجوب و امکان کے درمیان حائل
ہے کس طرح بھرا جاسکتا ہے؟ چنانچہ انسان و خدا کا برزخ وہی ہو
سکتا ہے جو وجہ حارث اور وجہ قدیم ہو کر ربط حادث بالقدیم قائم کرنے
کی کامل و اکمل صلاحیت رکھے۔ یعنی وہ کامل انسان اور کامل خدا ہو۔
پس کلمۃ الشریعہ میں کائنات کی علت ہے۔ اور بحیثیت تخلیق خدا اور
کائنات کا درمیانی ہے، وہی جسم و ہمارے انسانوں کے مشابہ ہو گیا۔
تاکہ وہ خدا کامل ہوئے کے ساتھ انسان کامل بھی ہو سکے اور برزخییت
کے فرائض کو بطریق احسن انجام دے سکے۔ چنانچہ خداوند مسیح کے سوا اور
کوئی انسان و خدا کا برزخ نہیں ہو سکتا۔

”کیونکہ خدا ایک ہے۔ اور خدا اور انسانوں کے بیچ میں درمیانی بھی ایک یعنی

مسیح یسوع جو انسان ہے“ (۱۔ تیمتھیس ۲ : ۵)

بالفرض محال اگر انسان کامل بھی برزخ ہو سکتا ہے، تو پھر بھی خداوند مسیح
کے سوا کسی انسان کامل کا وجود ناگوار ہے۔ جیسا ہم پیشتر نشاۃ ثلاثہ میں

علامہ جامی کا نظریہ دوبارہ انسان کا مل پیش کر کے ثابت کر چکے ہیں۔ اُس معیار
 کے مطابق سوائے مسیح کے کسی اور کو انسان کا مل ثابت کرنا ناممکن ہی نہیں
 بلکہ محال ہے۔ پس انجیل کا دعویٰ ہے کہ خداوند مسیح کا مل انسان اور کا مل خدا
 ہیں، اور خدا اور دنیا کے حقیقی درمیانی چھنا پنچہ آپ نے فرمایا۔ ”راہ حق اور
 زندگی میں ہوں۔ کوئی میرے وسیلے کے بغیر باپ کے پاس نہیں آتا“ (یوحنا ۱: ۹)۔
 یہ ایک کھلی اور ناقابل تردید حقیقت ہے کہ جب تک کسی شخص کے ساتھ
 واقفیت نہ ہو، اُس سے محبت کرنا ناممکن ہے۔ واقفیت اور محبت دونوں
 لازم و ملزوم ہیں۔ ایک کے بغیر دوسری کا وجود محال ہے۔ جہاں واقفیت
 ہوگی وہاں محبت ہو سکے گی اور جہاں محبت ہوگی وہاں ضرور پہلے ہی سے
 واقفیت ہوگی۔ دنیا میں سینکڑوں ایسے شہر ہیں جن کے میں نام سے بھی
 واقف نہیں ہوں۔ اور نہ اُن کے باشندوں کو سمجھتا ہوں۔ اس لئے میں
 اُن سے محبت نہیں کر سکتا، جب تک کوئی شخص میرا حیاں پہچان نہ ہو۔
 لہذا شناس نہ ہو۔ میری اور اُس کی کبھی ملاقات ہی نہ ہوتی ہو، تو مجھ کو اُس سے
 میں اُس سے محبت کر سکتا ہوں؟ پس اسی طرح اگر ہم خدا سے واقف نہیں
 اُس کو جانتے نہیں، تو اُس کی عبادت جو محبت پر مبنی ہے کیسے کر سکتے ہیں؟
 اگر کر سکتے ہیں تو ایک ”نامعلوم خدا“ کی۔ اور ایسی عبادت کسی حقیقت کی نہ
 ہوگی بلکہ وہم کی۔ ناواقف ہستی کی۔ نامعلوم خیالی خدا کی۔ پس خدا سے
 محبت کرنے اور اُس کی عبادت کرنے کے لئے اُس سے واقفیت پیدا کرنا
 ضروری ہے۔ اور اُس سے واقفیت نہ تو محض مشاہدہ فطرۃ سے ہو سکتی ہے،
 نہ عقلی دلائل اُس نادیدہ و پردہ نشین ہستی سے ہمارا تعارف کروا سکتی ہیں
 اور نہ ہی الہام کے لفظی و تمثیلی بیانات اُس کا یقینی علم ہمیں حاصل کروا سکتے

ہیں اس سے واقفیت حاصل کرنے اس کی ماہیت اور صفات کا صحیح تصور کرنے کے لئے منظرِ خدا کی ضرورت ہے۔ اور بغیر منظر کے خدا کا صحیح اور یقینی تصور ہی محال ہے۔ اور وہ منظر جیسا ہم پہلے یقینی دلائل سے ثابت کر چکے خداوندِ مسیح ہے جس نے فرمایا "جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا" پس جو کوئی خداوندِ مسیح (منظرِ خدا) میں ہو کر خدا کی عبادت کرتا ہے وہ یقیناً ایک "معلوم" ایک "واقف" خدا کی عبادت کرتا ہے۔

اب شاید کوئی یہ سوال کرے کہ خداوندِ مسیح اگر نادیدہ خدا کی ظاہری صورت ہے جس کو دیکھ کر ہم خدا سے رُخناس ہو سکتے ہیں، اور ہماری خدا بینی کی خواہش کا جواب مل سکتا ہے۔ تو اب عددیوں سے مسیح بھی نادیدہ ہے۔ وہ ظاہری باوقی صورت میں ہمارے سامنے موجود نہیں ہے۔ وہ ہزار برس قبل جب وہ ختم صورت میں موجود تھا اُسی وقت لوگ اس میں خدا کو دیکھ سکتے تھے۔ اس لئے کہ ان کے لئے خدا پھر "نامعلوم" ہے۔ اس سوال کے جواب میں مندرجہ ذیل امور قابلِ غور ہیں:-

- (۱) فوق العادت امور میں استمرار و دوام پایز نہیں۔ ورنہ وہ اپنے اپنے مقام میں ناکام رہیں گے۔ اور فطرت کے عام معمولی واقعات میں شامل ہو کر فوق الفطرت نہ رہیں گے۔ اور لوگوں کو ان سے حیرت و استعجاب بھی نہ ہوگا۔ مثلاً مسیح کا وجود اگرچہ سرِ مائے خراب و نوادر ہے، لیکن چونکہ ہم اُسے دوزدیکھتے ہیں، اس لئے نہ تو اس کے ظہور و غروب سے کچھ دلچسپی رکھتے ہیں، اور نہ ہی اس سے حیران ہوتے ہیں۔ منظرِ خدا (مسیح) کا نہایت افزائے کاشانہ گیتی ہونا سب سے بڑا نادر اور فوق العادت واقعہ تھا۔ اگر وہ ہمیشہ ظاہری و دینی صورت

میں قائم رہتا تو لوگوں کی دلچسپی کا باعث نہ ہوتا۔ دُنیا نے آگے ہی اُس کی کیا قدر کی کہ وہ اور اس دُنیا میں رہتا۔ خدا اپنے بیٹے کو ہمیشہ جسمانی صورت میں اس خرابستان میں رکھ کر اپنی بے قدری اور تحقیر گوارا نہیں کر سکتا۔ کیونکہ ”وہ غیور خدا ہے“

(۲) خلقت اور خدا کے درمیان بہت سی واقعات کا طور اُس کے وجود فرماتے کے ساتھ وابستہ اور مشروط ہے۔ اس لئے اگر وہ اس پروردگار کو چھوڑ کر وجود نہ فرماتا تو وہ واقعات ظہور میں نہ آتے۔ علاوہ ازیں عہد عتیق و جدید میں اُس کے دوبارہ اس دُنیا میں آنے کے متعلق پیشین گوئیاں موجود ہیں اُن کا پورا ہونا بھی ضروری تھا۔

(۳) انجیل مقدس اُس کا مکمل فوٹو ہے۔ اُس کے مطالعہ سے اُس کا دیدار حاصل کیا جاسکتا ہے۔

(۴) خدا کا منظر مسیح اور مسیح کا منظر اُس کی کلیسیا ہے۔ تادیدہ مسیح کی درہنی عورت کلیسیا ہے۔

لیکن موجودہ کلیسیا مسیح کی ناقص حیثیت ہے۔ اس لئے ”اُس کے نورانی حشر و خال کو زیادہ صفائی کے ساتھ دُنیا کے سامنے پیش نہیں کر سکتی یعنی پورے طور پر یہ نہیں کہہ سکتی کہ ”جس نے تجھے دیکھا اُس نے مسیح کو دیکھا“ دھندلے آئینے میں شکل صاف نظر نہیں آیا کرتی۔ اسی طرح کلیسیا مسیح کا آئینہ ہے فی الحال بہت سی جسمانی آلائشوں اور نفسانی آلودگیوں کے باعث دھندلے آئینے کی طرح مسیح کی کامل منظر نہیں ہے۔ ”اب ہم کو آئینے میں دھندلا سا دکھائی دیتا ہے“ اور جب کلیسیا اُس جلالی عورت پر درجہ بدرجہ بدلتی اور ترقی کرتی جائے گی۔ تو ایک دین اُس کے پھرے سے مسیح کا جلال ایسے

منعکس ہو گا جیسے صاف آئینے میں۔ (۲۱۔ گرنٹی ۱۸: ۳) ایک مصوّر ایک تصویر کو جو وقتی نکتہ نگاہ سے نہایت اعلیٰ ہے سامنے رکھ کر اُس کی نقل ایک دوسرے کاغذ پر بناتا ہے۔ اُس کا خاکہ کھینچتا ہے۔ گا ہے مٹاتا اور گا ہے پھر بناتا ہے۔ اگر اُس کی اُس نامکمل تصویر کو دیکھ کر کوئی کہے کہ یہ تصویر اچھی نہیں، بہت بھڑی ہے، تو اس سے اصل تصویر کا نقص ثابت نہ ہو گا۔ اور عقلمند آدمی فوراً سوچ لے گا کہ یہ نقل ابھی نامکمل ہے۔ کسی وقت یہ ہو ہو اصل کے مطابق بن جائے گی۔ اسی طرح کلیسیا کا اصل نمونہ مسیح ہے، جس کے سانچے میں وہ ابھی ڈھل رہی ہے۔ اور تا حال ناقص حالت میں ہے۔ ”لیکن جب کامل آئیگا تو ناقص جانا نہ ہیگا“ (۱۔ گرنٹی ۱۰: ۱۳) پس کلیسیا مسیح کا منظر ہے، اور درجہ بدرجہ اُس کی ہم شکل بن رہی ہے۔

خداوند مسیح کی آمد نے خدا کے وجود باوجود کے متعلق پیدا شدہ تمام توہمات فاسدہ اور اظہان باطلہ کو خرقہ پارتیہ کی طرح تار تار کر کے رکھ دیا۔ اگر کوئی گونہ تہمتی میں یکسوئی قلب کے ساتھ بیٹھ کر اپنی فرصت کی قیمتی گھڑیوں میں اس تعلیم سعادت تنظیم پر صفا باطنی اور منصف مزاجی سے غور و خوض کرے، تو وہ بغیر ضمیر سے جنگ کئے خداوند مسیح کو منظر خدا اور برزخ کبریٰ تسلیم کرنے پر مجبور ہو جائے گا۔ اس طریق پر ثواب اور مسئلہ لاجواب کو سمجھنے کے لئے دیدہ بینا اور ذہین رسا جانیے۔ چونکہ تعصب اور مسئلہ تختہ باہم ضدین ہیں، اس لئے ایک ہی وقت میں یہ دونوں اکٹھے نہیں رہ سکتے۔ پس غرض ہے کہ تعصب کو چھوڑ کر اس پر غور فرمائیے اور یونہی کسی نا اہل شخصیت کو گرسٹی برزخیت پر زبردستی بٹھانے کی سعی نہ فرمائیے۔

کلام مجسم کی تین صورتیں | کلام مجسم کی تین صورتیں ہیں۔ اور انہیں

کو ہم نے اس کتاب کے گویا اعضاء کے رئیسہ بظہر اکرا ب تک بحث کی ہے۔
اب ان کو اجمالی طور پر معرض تحریر میں لانا مناسب اور گویا کتاب کے منتہائے
مقصود کو خلاصہ بیان کرنا ہوگا۔ وہ تین صورتیں یہ ہیں:-

(۱) کائنات کلام مجسم ہے۔ خدا نے کہا اور وہ موجود ہو گئی۔ یعنی جو کلام
اُس کے منہ سے صادر ہوا اُس نے کائنات کی صورت میں جسم اختیار
کر لیا۔ اس کا مفصل بیان "عقل اور مذہب" کے زیر عنوان کیا جا چکا
ہے۔ اور "تجسم الہی" کے بیان میں چھوٹی سُرخی "موجودات اور خدا کا علم"
کے ماتحت اجمالی طور پر اس پر بحث کی جا چکی ہے۔

(۲) بائبل مقدس کلام مجسم ہے۔ کلام نفسی جو ذات الہی میں خفی تھا کلام لفظی
کی صورت میں ظاہر ہو کر کتابی شکل میں مرتب ہوا۔ اس کو الہام کہتے ہیں۔
"الہام کی ضرورت" کے زیر عنوان اس کو بالتفصیل بیان کیا گیا۔ اور "تجسم الہی"
کے بیان میں چھوٹی سُرخی "الہام اور خدا کا علم" کے ماتحت اجمالی طور پر
اس پر بحث ہو چکی ہے۔

(۳) کلام مجسم کے تیسرے معنی ہیں کہ ذات الہی کے اقنوم ثانی نے جسم اختیار
کیا جس کو مظہر خدا کہا جاتا ہے۔ یہ کلام مجسم کی انتہائی کمالیت ہے جس
سے خدا کی ذات و صفات کا ثبوتی تصور اور یقینی علم حاصل ہوتا ہے۔
چنانچہ "تجسم الہی" کے زیر عنوان اس پر مفصل بحث کی گئی ہے۔

تجسم کے فوائد | (۱) خدا کی ذات و صفات کا یقینی اور صحیح علم حاصل ہونا
ہے۔ اور وہ ایک معلوم خدا ثابت ہوتا ہے۔

(۲) انسان فطرتی طور پر پیکر محسوس کا جوگر ہے۔ اس لئے اُس کی خدا بینی کا

جواب منظر دیتا ہے۔

(۳) جنسی مغایرت تجت کی مانع ہے۔ خدا اور انسان میں جنسی مغایرت منسلک ہے۔ تجت کے ذریعے یہ وقت دور ہوتی اور انسان صحیح معنوں میں خدا سے تجت کر سکتا ہے۔

(۴) تجت کے ذریعے ذات الہی کے اقانیم ثلاثہ کا سرستہ راز کھلتا ہے، جو بصورت دیگر محال ہوتا۔

(۵) تجت کے ذریعے انسان کی نجات کا انتظام ہوتا ہے۔ چونکہ یہ تقاضا ہے عدل الہی انسان کی جان کے عوض میں ایک عوضی قربانی کی ضرورت تھی، تاکہ انسان کی جان موت سے رہائی پائے۔ اور قربانی کے لئے جسم کی ضرورت ہے۔ پس اقنوم ثانی جسم میں ظاہر ہوا تاکہ انسان کی جان کا مبادلہ بظہر سے۔

(۶) خدا نے انسان کو اپنی صورت پر بنایا تھا، لیکن انسان نے گناہ کی کالک سے وہ الوہیت ثما صورت بگاڑ لی، اور ضرور ہے کہ وہ دوبارہ خدا کی صورت پر رہے۔ مگر جس کی صورت پر اس کو بننا چاہیے وہ نا دیدہ ہے۔ اس لئے نا دیدہ کی صورت پر کیسے بنے؟ ضرور ہے کہ الہی صورت کا کوئی ظاہری و دیدنی نمونہ اس کے سامنے ہو۔ پس وہ نمونہ منظر مجید (مسیح) میں ملتا ہے۔ اس کی صورت پر بننا ہی خدا کی صورت پر بحال ہونا ہے۔

(۷) خدا نے واجب الوجود اور انسان ممکن الوجود و محدود کے درمیان حد فاصل ہے، جو دونوں کو ایک دوسرے سے جدا رکھتی ہے۔ ان دونوں کے ملاپ کے لئے ایک واسطہ کی ضرورت ہے۔ اور واسطہ وہی ہو سکتا ہے جو بوجہ حادث اور بوجہ قدیم ہو۔ تاکہ ربط حادث بالقدیم قائم کر سکے۔ پس یہ مشکل بھی تجت کے ذریعے دور ہوتی ہے۔ اور انسان

کا اُس کے ذریعے سے خدا سے ملاپ ہو جاتا ہے۔

(۸) تجسم کے ذریعے انسان کی قدر و منزلت بڑھ جاتی ہے۔ منظر کے ایک معنی ہیں "انسائیت نما الوہیت" جس نے ایمانداروں کو "الوہیت نما انسان" بنا دیا۔ وہ انسانوں کے مشابہ ہو گیا، جس سے ایماندار انسان خدا کے مشابہ ہو گئے۔

اب دنیا کی عقلیں گناہ کی شدت سے اس قدر فاسد اور تاریک ہو گئی ہیں کہ وہ کسی صورت اس تعلیم سعادت تنظیم کو تسلیم نہیں کرتیں۔ اگر خدا نادریدہ و پوشیدہ اور فوق الفہم و ادراک رہے تو لوگ اُس کو کسی دیدنی و ظاہری اور ممکن الفہم صورت میں دیکھنا چاہتے ہیں۔ اور اگر وہ کسی صورت ظاہری میں ظاہر نہ ہو تو اُس کی ہستی کے متعلق شکوک میں پڑ کر آخر اُس سے منکر ہو جاتے ہیں۔ اور اگر وہ کسی دیدنی صورت میں تجسم اختیار کر کے مرئی و مجسم اور ممکن الفہم ہو جائے اور ان کی خدا بینی کی فطری خواہش کا جواب دے تو لوگ اُس کو محض ایک خدا سیدہ اور راستبان آدمی سمجھ کر اُس کی الوہیت و خدائی کا یکسر انکار کرتے ہیں۔ اب بتائیے ان دو صورتوں کے علاوہ اور کون سی تیسری صورت ممکن ہے جس سے خدا انسان کی خدا بینی کی خواہش کو پورا کرے؟

"میں نے تیری خوبکان سے سنی تھی۔ پر اب میری آنکھ مجھے دیکھتی ہے۔"

(ایوب ۴۲: ۵)

گناہ

ہر گناہ زنجیرست بر عرصاتِ دل + دل شود زین زنگ ہاں خوار و خجل
 بچوں زیادت گشتِ دل را تیرگی + نفسِ دُور را پیشِ گردِ و خیرگی

آغازِ گناہ | تمام مذاہبِ عالم اور ادیانِ دہر کسی نہ کسی صورت میں گناہ کے وجود کے قائل ہیں۔ اگرچہ گناہ کے آغاز کے متعلق سب کے خیالات اور آراء میں اتفاق نکلی نہیں، بلکہ بعض خیالات اور فلسفے ایک دوسرے کے متضاد ہیں۔ تاہم یہ سب تسلیم کرتے ہیں کہ گناہ دنیا میں ضرور موجود ہے۔ بعض اس کو الکیان، اوڈیا اور بھرم مانتے ہیں۔ بعض اس کو طبعِ انسانی کا خاصہ ذاتی مانتے ہیں اور خدا کو نیکی و بدی پر دو کاموں پر تسلیم کئے بیٹھے ہیں۔ گناہ کا وجود مستحکم الثبوت ہے۔ اور کوئی صاحبِ بصیرت اس حقیقت سے انکار نہیں کر سکتا۔ اور بدی و نیکی ایسی دو متضاد اشیاء ہیں جن میں تا حشر کبھی اتحاد و مطابقت نہیں ہو سکتی۔ کاغذِ انام پر کوئی ایسی زبان اور لغت یا کتاب نہیں جس میں گناہ کے وجود کے ثبوت میں الفاظ ”چاہیئے“ ”نہ چاہیئے“ ”واجب“ ”نا واجب“ ”جائز“ ”نا جائز“ ”روا“ ”نا روا“ ”مناسب“ ”نامناسب“ ”اچھا“ اور ”بُرا“ وغیرہ نہ پائے جاتے ہوں۔ اور آج تک کوئی ایسی سوسائٹی معرضِ ظہور میں نہیں آئی جس نے ان الفاظ کے مفہوم کو وہم سے تعبیر کر کے ان کے زور کو کمودیا ہو۔ ہر فرد بشر اپنے وجدانیت میں اس حقیقت نفسِ الامری کو بزور محسوس کرتا اور ان یوٹیشنل گواہی رکھتا ہے۔ ضعیف سے ضعیف ضمیر بھی جائز و ناجائز اور واجب و نا واجب کی کیفیت سے آگاہ

ہے۔ گناہ ایک ایسی حقیقت ہے جو گویا جبری طور پر انسان کو اپنے وجود کا قائل بناتی ہے۔ زبان سے کوئی اس کا انکار کرے تو کرے لیکن دل سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ اب جس طرح یہ صحیح ہے کہ گناہ کے آغاز کے متعلق تمام مروجہ عقائد اور فلسفے باہم دیگر متضاد و متباہن ہیں۔ اُسی طرح یہ بھی درست ہے کہ ایک ہی وقت میں ہم اُن سب کو صحیح و درست نہیں سمجھ سکتے۔ اب اس جگہ ہم تمام دیگر خیالات و نظریات کو چھوڑ کر صرف بائبل مقدس کی روشنی میں آغازِ گناہ کے خیال کو بدلائل عقلیہ اور براہین قلبیہ پیش کریں گے۔ جس سے گناہ کی پوری حقیقت ناظرین پر کھل جائے گی۔

بائبل مقدس کا بیان ہے کہ خدا تعالیٰ پاک و قدوس ہے۔ "بنی اسرائیل کی ساری جماعت سے کہہ کہ تم پاک رہو۔ کیونکہ میں جو خداوند تمہارا خدا ہوں پاک ہوں۔" (احبار ۱۹: ۲) "اور ایک (فرشتے) نے دوسرے کو پکارا اور کہا۔ قدوس۔ قدوس۔ قدوس ربہ الافواج ہے۔ ساری زمین اُس کے جلال سے معمور ہے۔" (الیعیاہ ۳: ۶) "خداوند کا شکر کرو اس لئے کہ وہ نیک ہے۔" (تواریخ ۱۶: ۳۴) خدائے قدوس و برحق جو تمام مصنوعیاتِ مرئیہ و غیر مرئیہ اور مخلوقاتِ سفلیہ و علویہ کی علتِ فاعلی ہے وہ اپنی طبیعت و فطرت کے خلاف کسی شے کو ناپاک نہیں پیدا کر سکتا۔ کیونکہ پاک طبیعت کی علت سے ناپاک طبیعت کے معلول کا صدور عقلاً اور نقلاً محال ہے۔ جب وہ خود پاک ہے تو اُس نے مخلوقات کو بھی پاک ہی پیدا کیا۔ چنانچہ بائبل مقدس کا بیان ہے کہ جب خدا نے سب کچھ پیدا کیا تو کہا کہ "اچھا ہے۔" (پیدائش ۱: ۱۰-۱۲ و ۱۸) اور انسان کی پیدائش کے متعلق بائبل کا بیان ہے۔ کہ "پھر خدا نے کہا کہ ہم انسان کو اپنی صورت پر اپنی شبیہ کی مانند بنائیں۔" (پیدائش ۱: ۲۶) "اور خدا نے انسان

کو اپنی صورت پر پیدا کیا" (آیت ۲۷) "خدا نے انسان کو راست بنایا" (واعظ
 ۲۹: ۷) یعنی خدا نے انسان کو پاک، راست، صاحب ارادہ اور فاعل مختار
 بنایا۔ خدا کی صورت پر پیدا کئے جانے سے یہی مراد ہے۔ اور خدا نے انسان
 کو تمام مخلوقات پر خلیفہ اور سردار مقرر کیا۔ (پیدائش ۱: ۲۶ و زبور ۸: ۵-۸)
 اور خدا کی حکومت دیگر ادنیٰ مخلوقات کے علاوہ انسان و فرشتگان پر بھی تھی،
 اور ہے۔ اور انسان بطور نائب خدا کے تمام دنیا پر حکمران مقرر کیا گیا۔ اور
 خدا نے خالق و حاکم ہونے کی حیثیت سے آدم کو چند امور و لواہی بھی دیئے
 کیونکہ اُس میں اخلاقی وجود و فاعل مختار ہونے کے باعث خدا کی مرضی
 کے مطابق یا مخالف عمل کرنے کی قوت فطرتاً موجود تھی۔ شجر ممنوعہ کا پھل
 اُس نے کھایا اور خدا کے فرمان کی نافرمانی کی۔ شجر ممنوعہ کے بیان کو نمثیل
 سمجھیے یا اور کوئی اُس کی تاویل کیجئے۔ تاہم یہ ضرور ثابت ہے کہ خدا کا حکم
 آدم و حوا نے عروج کیا۔ اور وہ خدا کی حضوری سے خارج کئے گئے۔ پس
 گناہ مخلوق کا مخلوق ہے۔ خدا کا مخلوق آدم اور آدم کا مخلوق گناہ۔ جس
 طرح پوتا اپنے دادا کا مولود نہیں ہوتا، بلکہ اُس کے مولود کا مولود ہوتا ہے۔
 اسی طرح گناہ کی ابتدا انسان سے ہوئی نہ کہ خدا سے۔ جب انسان کی طبیعت
 گناہ کے باعث بگڑ کر ناپاک و فاسد ہو گئی تو خدا کی پاکیزہ طبیعت کے سامنے
 اُس کی مطابقت و موافقت قائم نہ رہی۔ اس واسطے تضاد و تفاوت طبائع
 کے باعث خدا و انسان میں جدائی ہو گئی۔ کیونکہ دو متضاد طبائع کا اجتماع
 و اتحاد ناممکن ہے۔ یعنی اجتماع ضدین محال ہے۔ یہ ہے آغاز گناہ کے
 متعلق بائبل کی معقول فلاسفی۔

ایک اعتراض کا جواب | بعض لوگ نا فہمی سے یہ سوال کیا کرتے

ہیں، کہ جبکہ خدا علام الغیب اور ہمہ دان ہے، تو ضرور اُس کو آدم کے گنہگار ہونے کا اُس کی تخلیق سے پہلے ہی علم ہوگا۔ اور جب یہ علم تھا تو اُس نے دیدہ و دانستہ اُس کو گناہ میں گرنے ہی کیوں دیا؟ اگر آدم گناہ میں نہ گرتا تو آج دنیا کو گناہ اور اُس کے نتائج دکھ و موت کے تلخ تجربے اُٹھانے نہ پڑتے۔ اس سوال کے جواب میں اس قدر عرض ہے کہ خدا عالم الغیب ہے اور ساتھ ہی اُس کا علم لا تبدیل بھی ہے۔ خدا کی صفت عالم الغیب کے متعلق بائبل کا بیان ملاحظہ ہو: میں خدا ہوں اور مجھے سا کوئی نہیں۔ جو ابتدا ہی سے انجام کی خبر دیتا ہوں۔ اور ایام قدیم سے وہ باتیں جو اب تک وقوع میں نہیں آئیں بتاتا ہوں (یسعیاہ ۴۶: ۹-۱۰ اور یوحنا ۱۳۹: ۱۵-۱۶) خدا کو پورا علم تھا کہ آدم گناہ میں گرے گا۔ اب اگر وہ گناہ میں نہ گرتا تو خدا کا علم تبدیل پذیر ثابت ہوتا۔ یعنی اُس کے علم کے مطابق واقع نہ ہوتا۔ خدا قدیم سے جانتا تھا کہ آدم پیدا ہوگا۔ میری نافرمانی کریگا اور دکھ اور موت کی سزا اُٹھائے گا۔ چونکہ خدا کا علم لا تبدیل ہے اس لئے عین اُسی طرح تمام واقعات معرض ظہور میں آئے نہ کہ اُس کے علم قدیم کے خلاف۔ اور ساتھ ہی یہ امر بھی قابل لحاظ ہے کہ خدا کو علم تو تھا کہ آدم گناہ میں گرے گا لیکن اُس کی مرضی یہ نہ تھی کہ آدم گنہگار ہو جائے۔ علم اور مرضی میں بہت فرق ہے۔ مثلاً ایک ڈاکٹر کو علم ہے کہ یہ مریض نصف گھنٹہ کے بعد مر جائے گا۔ لیکن تو بھی اُس کی مرضی نہیں کہ وہ مر جائے۔ اگر اس پر یہ سوال بڑھایا جائے کہ خدا کی مرضی کیوں پوری نہ ہوئی؟ تو اس کا جواب ہر ایک کے ذاتی تجربہ پر مبنی ہے۔ سب جانتے ہیں کہ دنیا خدا کی مرضی کو پورا نہیں کر رہی۔ گناہ کا وجود خدا کی مرضی کی مخالفت کا ثبوت ہے۔ اور یہ بات

انسان کی کامل فعل مختاری پر دلالت کرتی ہے۔ مرضی خدا کی ہے کہ گناہ نہ ہو۔
 اور اس الہی مرضی کو پورا کرنا یا نہ کرنا انسان فاعل مختار کے ہاتھ میں ہے۔
 خواہ پورا کرے یا نہ کرے۔ اور اسی تناسب سے سزا و جزا بھی اُس کے لئے
 موجود ہے۔ اگر خدا جبری طور پر اپنی مرضی منوائے تو انسان کی فعل مختاری
 کہاں رہے گی؟ اور نیکی و بدی اور جزا و سزا وغیرہ ٹھہل و بے معنی الفاظ ہونگے
 اور نیکی و بدی ایسے مفہوم ہوں گے جن کا کوئی مرصداق نہ ہو۔ فطری افعال
 نیک یا بد نہیں ہوا کرتے بلکہ اختیاری افعال نیک یا بد کہلا سکتے ہیں۔ مثلاً
 اگر کسی کتابت میں نقائص ہیں تو یہ قلم کا قصور نہیں۔ اور خوش خطی میں قلم کی
 نیکی نہیں۔ کیونکہ قلم فاعل مضطر ہے۔ کتابت کی اچھائی یا بُرائی کا ذمہ دار
 ہاتھ ہے جو کہ مستحکم بالا راہ اور فاعل مختار ہے۔ ہم ایک مثال سے واضح
 کریں گے کہ حضرت ابوالبشر نے اپنی آزاد مرضی و اختیار سے خدا کے حکم کو ٹھکرا
 دیا۔ فرض کرو کہ ایک مالک اپنے نوکر کو کچھ دام دیتا ہے، اور حکم دیتا ہے کہ باغ
 میں جا کر میرے لئے آم خرید لاؤ۔ اور ساتھ ہی یہ تاکید کرتا ہے کہ اگر تم خرید
 کر لاؤ گے تو ہم خوش ہوں گے۔ اور اگر چوری کر کے لاؤ گے تو ہم ناراض ہونگے،
 اور تمہیں اپنے گھر سے نکال دیں گے۔ اب حکم اُس کو مل چکا اور وہ خوب جان
 گیا کہ تعمیل میں میری خیر اور عدول محکم میں میرا نقصان ہے۔ وہ ایک باغ میں
 جاتا ہے اور باغبان سے آنکھ بچا کر چوری سے آم توڑتا اور مالک کے حضور
 لاتا ہے۔ اب مالک اُس کی بددیانتی کے باعث اگر اُسے اپنے گھر سے نکال دے
 تو مالک کس صورت قابل الزام ہے؟ اور نوکر کس صورت بے قصور ہے؟
 اگر اُس کو دام نہ دئے جاتے اور پھر اُس سے یہ توقع کی جاتی کہ وہ آم لائے
 تو البتہ مالک کا قصور ہوتا۔ مگر اُس کو آم خریدنے کی قابلیت مالک کی طرف

سے دی گئی تھی۔ لیکن وہ اُس قابلیت (دوام) کو کام میں نہ لایا۔ اسی طرح خدائے
 تعالیٰ نے آدم میں قابلیت نیکی اور فرمانبرداری کی پیدا کر کے پھر اُس سے
 حکم کی تعمیل طلب کی۔ لیکن آدم نے اُسی نیکی قابلیت کو غلط راہ پر استعمال
 کر کے خدائی مرضی کو ٹھکرا دیا۔ جب حکم مل چکا اور وہ توڑا گیا تو عدل بیدار ہو
 گیا۔ اور وہی عدل قانون شکن کو مجرم ٹھہراتا ہے۔ اس واسطے ابو البشر و امم البشر
 کو عدل الہی کے آگے تسلیم خم کرنا پڑا۔ اور گناہ کی سزا دکھ و موت اُن کے جتنے
 میں آئی۔ اگر حکم نہ دیا گیا ہوتا تو عدول محکم بھی نہ ہوتی۔ کیونکہ جہاں شریعت (حکم)
 نہیں وہاں عدول محکم بھی نہیں ہے (رُوحِ بی ۱۵: ۴) اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر گناہ
 نہ ہوتا تو نیکی و پاکیزگی کی قدر و قیمت انسان نہ جان سکتا۔ ضد کی حقیقت ضد
 ہی سے کھلتی ہے۔

اگر اب بھی معترض کے پاس کوئی اعتراض ہے تو عرض ہے کہ اُس کو دنیا میں
 کوئی امر ایسا نہ ملے گا جس پر شک نہ ہو سکے۔ مثلاً اگر کوئی مسیح کے
 اس قول پر غور کرے کہ ”جس کسی نے بُری خواہش سے کسی عورت پر نگاہ
 کی۔ وہ اپنے دل میں اُس کے ساتھ زنا کر چکا“ تو وہ یہ اعتراض کر سکتا
 ہے کہ اگر آنکھ کے ذریعے بدنظری کا گناہ صادر ہوتا ہے تو خدا نے
 آنکھ کو بنایا ہی کیس لئے؟ اور اگر ہاتھ سے تلوار پکڑ کر کسی کا خون کر دیا تو
 کہہ دیا کہ ہاتھ خدا نے کیوں بنا دیا جس سے خون ہو جاتا ہے۔ اسی قسم کے
 یہ سوال ہیں کہ خدا نے شجر ممنوعہ کو اگایا ہی کیوں؟ یا اگر آدم نے گرنا ہی تھا
 تو اُسے پیدا ہی کیوں کیا؟

اگر ایک مکان کو جلتے ہوئے دیکھ کر اُس کے مکین یہ سوچنے بیٹھ
 جائیں کہ اس آتشزدگی کے اسباب و وجوہات کیا ہیں؟ کیوں آگ لگی۔

کس نے لگائی۔ کس غرض سے لگائی۔ کب لگائی۔ کبھی پہلے کیوں نہ لگائی؟
تو کون ہے جو اُن کی نادانی پر نہ ہنسے۔ سب سے پہلے آگ کو بجھانے کی
تدابیر کو عملی جامہ پہنایا جائے۔ ورنہ اسباب و موجبات کی تلاش کرتے
کرتے مکان جل کر خاک ہو جائے گا۔ ہم ناظرین سے گزارش کرتے ہیں کہ
ایسے تو بہت باطلہ میں پڑ کر حق سے روگردانی نہ کریں۔ اس کا نتیجہ پہلے گمراہی
اور پھر ہلاکت ہے۔

گناہ کیا ہے؟ آدمی کا ضمیر خداوند کا چہرہ ہے۔ جو اُس کے تمام اندرونی
حال کو دریافت کرتا ہے۔ (امثال ۲۰: ۲۷)

ایک تعریف گناہ کی یوں ہو سکتی ہے کہ جو کچھ انسان اپنے ضمیر کی روشنی میں
برا سمجھتا ہے اُس پر عمل کرنا گناہ ہے۔ ضمیر خدا نے انسان کو ایک عجیب حس
بخشی ہے جو اُس کو فطرتاً جائز و ناجائز افعال میں امتیاز دکھاتی ہے۔ اور
ساتھ ہی ناجائز افعال کے ارتکاب سے روکتی ہے۔ پھر بھی بعض کام ایسے
ہیں جو بذاتہ برے نہیں اور جن کو انسان محض سوسائٹی کے زیر اثر بُرے سمجھنے
لگتا ہے اُن پر بھی ضمیر ناجائز ہونے کا فتویٰ لگاتا ہے۔ یہ اس لئے ہوتا ہے کہ
اکثر اوقات انسان بچپن سے ایک ہی قسم کی سوسائٹی کے زیر اثر تربیت
پاتے پاتے ایک ہی قسم کی باتوں کو سُنتے سُنتے ایک ہی طریق پر چلتے چلتے
اور سوسائٹی کے پوشیدہ مگر قوی اثرات کے ماتحت ایک ایسے مصنوعی طریق
کا عادی ہو جاتا ہے کہ اُس کو وہ تمام باتیں جو اُس طریق کے برخلاف ہوں
گناہ معلوم ہوتی ہیں۔ مثلاً ایک بُت پرست اگر بُت پرستی کو ترک کرنا چاہے
تو اُس کا ضمیر اُس کے اس خیال کو ناجائز ٹھہراتا ہے۔ ایک سیکھ اگر اپنے کیس
(بال) کٹوانے کا ارادہ کرے تو اُس کا ضمیر اُس کے اس ارادہ پر ناجائز ہونے

کافتوی لکائے گا۔ تاہم درحقیقت یہ دونوں باتیں گناہ نہیں ہیں۔ اس لئے ہر وہ فعل جس کو ضمیر ناجائز سمجھا جاتا ہے گناہ نہیں ہے۔ کیا وجہ ہے کہ ضمیر اپنے فرض منصبی کو درست طریق پر انجام نہیں دیتا؟ وجہ یہ ہے کہ گناہ نے اپنے زبردست عمل تخریبیہ سے جہاں عقل۔ دل اور دماغ کو بگاڑ دیا ہے، وہاں ضمیر پر بھی اثر انداز ہو کر اس کی مقررہ رفتار میں فرق ڈال دیا ہے۔ ”عقل اور دل دونوں گناہ آلودہ ہیں“ (طہس: ۱۵) ”عقل بگڑی ہوئی ہے“ (۲- تمہید: ۳: ۸-۱۰- تمہید: ۵: ۶) تو بھی ضمیر کو قطعی معطل اور ازکار رفتہ سمجھنا درست نہیں۔ اس کی رہنمائی پر بھروسہ کیا جاسکتا ہے، پر ہمیشہ نہیں۔ گو ضمیر نقصان سے خالی نہیں تو بھی وہ اپنے فرض منصبی کو بہت حد تک درستی سے انجام دیتا ہے۔ اصل مضمون کو چھوڑ کر ضمیر کی ماہیت پر بحث کرنا اس وقت مناسب نہیں۔ ورنہ ہم اس کی حقیقت پر مزید روشنی ڈالتے۔ پھر دوسری تعریف گناہ کی یہ ہے کہ ”جو کوئی گناہ کرتا ہے وہ شرع کی مخالفت کرتا ہے۔ اور گناہ شرع کی مخالفت ہی ہے“ (ایوحنّا: ۳: ۴) جس طرح گناہ حضرت ابوالبشر سے وراثتاً تمام نسل انسانی میں چلا آیا (رومی: ۵: ۱۲) اُسی طرح وہ اخلاقی شرع ہو خدا نے اس کو پیدائش کے وقت بخشی تھی کسی نہ کسی صورت میں وراثتاً تمام بنی نوع انسان میں منتقل ہوتی آئی ہے۔ اور وہ شریعت کسی تحریری صورت میں نہ تھی، بلکہ آدم کے دل پر مرقعہ کی گئی تھی۔ چنانچہ اُس کا کچھ نہ کچھ بقیہ تمام اقوام عالم کے دل میں فطرتی طور پر موجود ہے۔ اور اس ابتدائی باطنی شریعت کا بیان کلام مقدس میں یوں ہے۔ ”اس لئے کہ جب وہ قومیں جو شریعت (الہامی شریعت) نہیں رکھتیں اپنی طبیعت سے شریعت کے کام کرتی ہیں۔ تو بادیہ و شریعت (ظاہری الہامی شریعت) نہ رکھنے کے

وہ اپنے لئے خود ایک شریعت ہیں۔ چنانچہ وہ شریعت (باطنی شریعت) کی باتیں اپنے دلوں پر لکھی ہوئی دکھاتی ہیں۔ (رومی ۲: ۱۴-۱۵) امامی شریعت اُس ابتدائی باطنی شریعت کا اعادہ ہے۔ پس شرع خواہ باطنی ہو یا ظاہری اُس کا ہر تجاوز گناہ ہے۔ اور گناہ کے چار اقسام ہیں :-

(۱) سیاسی گناہ۔ یعنی جو حکومتِ وقت کے خلاف عمل میں آئے۔ جیسے کوئی شخص جعلی سکہ بنائے۔ اشیائے ممنوعہ کی چھپ کر تجارت کرے۔ ان صورتوں میں وہ حکومت کا مجرم ہے۔ اور سیاسی مجرم کا جب تک سزا خراج نہ ملے وہ سزا سے بچا رہتا ہے۔ مجرم ثابت ہونے پر اس کو سزا دی جاتی ہے۔

(۲) سوسائٹی کا گناہ۔ جو کسی سوسائٹی کے مقررہ قوانین و ضوابط کے خلاف کیا جائے۔ جیسے کیس (لبے بال) رکھنا سیکھ سوسائٹی کا قانون ہے اگر کوئی سیکھ ہوتے ہوئے بال کٹوا دے تو وہ سوسائٹی کا مجرم ہوگا۔ اور سوسائٹی سے خارج کیا جائے گا۔ مگر توبہ کر کے بحال ہو سکتا ہے۔ (۳) فطرۃ کا گناہ۔ یعنی قوانینِ طبعیہ کی خلاف ورزی۔ جیسے کوئی شخص قانون کشش زمین کے خلاف عمل کرنے سے بلندی سے گر کر مر جائے۔ یا آگ میں ہاتھ ڈالنے سے جل جائے۔ یہ قوانین اپنے تجاوز کے ساتھ ہی سزا دیتے ہیں۔ توبہ کرنے یا معافی مانگنے کا ان پر مطلق اثر نہیں ہوتا۔

(۴) خدا کا گناہ۔ یعنی خدا کی طبیعت کے خلاف عمل کرنا۔ جیسے اُس کی ہستی سے منکر ہونا۔ بت پرستی کرنا۔ کفر و الحاد کا ارتکاب۔ الہی گناہ باقی سب گناہوں پر حاوی ہے۔ اور اُس کی سزا سب سے زیادہ ہولناک ہے۔ لیکن شرع الہی کے تجاوز کے نتائج فی الفور ظہور میں نہیں آتے۔

کیونکہ خدا رحیم و مہربان ہے، اور ہر گنہگار کو موقع دیتا ہے کہ وہ اپنی بدکرداری سے تائب ہو۔ اس لئے واعظ کہتا ہے کہ ”چونکہ بڑے کام پر سزا کا حکم فوراً نہیں دیا جاتا۔ اس لئے بنی آدم کا دل ان میں بدی پر بہ شدت مائل ہے“ (واعظ ۸: ۱۱) لیکن انسان اپنی کوتاہ اندیشی سے خدا کے صبر و تحمل سے ناجائز فائدہ اٹھا کر مورد عتاب الہی ٹھہرتا ہے۔ مندرجہ بالا تین قسم کے گناہوں کی سزائیں جسمانی اور ایں جسمانی ہوتی ہیں۔ مگر خدا کے خلاف گناہ کرنے کی سزا ایک تو جسمانی و روحانی دونوں طرح کی ہوگی، دوسرے اس نے عدالت کا ایک خاص دن ٹھہرایا ہے۔ اگرچہ وہ جسمانی طور پر بدکاروں کو اس جہان میں بھی عسارہنی سزائیں دیتا ہے۔

مسیحیت محض عدم نیکی و عدم پاکیزگی کو گناہ نہیں کہتی۔ جیسا کہ غیر اقوام سمجھتی ہیں، بلکہ اتر وٹے انجیل گناہ ایک امر و جودی اور نفس الامری حقیقت ہے، نہ کہ اعتباری محض و عدمی شے۔ محض نیکی کی نفی گناہ نہیں ہے بلکہ نیکی کی نفی اور گناہ کا اثبات دونوں باتیں بل کر گناہ ہیں۔ گناہ منفی حیثیت نہیں رکھتا بلکہ اثباتی۔ غیر مسیحی لوگ بھاری غلطی میں مبتلا ہیں کہ وہ محض عدم نیکی کو گناہ سمجھے ہوئے ہیں۔ اس لئے وہ چند ظاہری نیکیاں کر کے سمجھتے ہیں کہ اب ہم نیک ہیں۔ لیکن مسیحیت کا خیال یہ ہے کہ ممکن ہے کہ ایک آدمی نیکی کرے مگر خود نیک نہ ہو۔ نیکی کا فقدان گناہ کے وجود کی دلیل نہیں، بلکہ گناہ کا وجود سبب اور عدم نیکی اس کا نتیجہ ہے۔ گناہ نے انسان کی فطرت پر قبضہ جما کر نیکی کو اس سے خارج کر دیا ہے۔ اب نیکی و پاکیزگی کا تسلط اس صورت میں ممکن ہے کہ پہلے گناہ فطرت انسانی سے قطعی خارج کر دیا جائے، کیونکہ جب تک ایک بھرے ہوئے برتن میں سے پہلی چیز نہ نکال نہ دی جائے

تب تک دوسری اُس میں سما نہیں سکتی۔

انسان کی اصلی فطرت کے بگڑ جانے کا نام گناہ ہے۔ خدا نے انسان کو اُس لئے پیدا نہ کیا تھا کہ وہ اُس سے برگشتہ ہو کر اُس کی مرضی کے خلاف کام کیا کرے، بلکہ اس لئے کہ وہ خدا کے ساتھ پوری مطابقت و یگانگت رکھے، اور اُس کی مرضی کے مطابق چلے۔ چوتھے اس وقت انسان سر اسر خدا کی مرضی کے خلاف چل رہا ہے۔ لہذا وہ اپنی اصلی فطرت پر قائم نہیں ہے، بس یہی گناہ ہے۔ گناہ وہ ہے جو انسان کے تمام افعال و اقوال کو ملوث کر دینا ہے۔ اور بد افعال کا صدور و ارتکاب انسان کے اعماق طبع میں ایک ایسے مکروہ چشمے کا آئینہ دار ہے جس میں ڈوب ڈوب کر وہ افعال صادر ہوتے ہیں۔ وہ افعال اگر ظاہر نہ بھی ہوں تو بھی اُس گندے چشمے کے وجود کا انکار محال ہے۔ صرف ظاہری افعال جیسے خون کرنا، چوری کرنا اور گالی بکنا وغیرہ ہی گناہ نہیں ہیں، بلکہ یہ تو گناہ کا عملی ظہور ہیں۔ گناہ انسان کی طبیعت کو عارض ہے۔ اگر یہ بد افعال ظہور میں نہ بھی آئیں (گو محال ہے) تو بھی ہم کسی انسان کو پاک مطلق نہیں کہہ سکتے۔ مثلاً اگر سانپ کسی کو نہ ڈسے تو بھی اُس کے زہر بلا ہونے سے انکار نہیں کیا جاسکتا۔ خواہ ڈسے خواہ نہ ڈسے ہر حال زہر اُس کے اندر موجود ہے۔ اسی طرح انسان سے خواہ کسی فعل بد کا ارتکاب نہ بھی ہو تو بھی گناہ اُس کی طبیعت میں موجود ہوتا ہے۔ پس شرع الہی کا ہر چھوٹے سے چھوٹا استیلاء گناہ ہے۔ اور شریعت انسان کو گناہ سے آزاد نہیں کر سکتی، بلکہ وہ تو صرف گناہ کی پہچان ہی بخشتی ہے۔ "شریعت کے ذیلے تو گناہ کی پہچان ہی ہوتی ہے" (رومی ۳: ۲۰) جس طرح مخمر مایٹر صرف یہ ظاہر کرتا ہے کہ بخار کتنے درجے کا ہے اور اُس بخار کو دور نہیں کر سکتا، اسی طرح

شریعت گناہ کے وجود کا علم بخشی ہے، اُس سے آزاد نہیں کر سکتی۔
 بہت سے لوگ جن کی فطرت بالکل مسخ اور ضمیر مردہ ہو چکا ہے گناہ کے
 وجود کا سرے سے انکار کرتے ہیں۔ حالانکہ گناہ ایک بدیہی حقیقت ہے۔
 ذرا غور کرو کہ لوگ مکالوں اور صندوقوں کو قفل کیوں لگاتے ہیں؟ سرکاری
 خزانے پر دن رات پہرے کیوں لگے رہتے ہیں؟ روپیہ بنکوں میں کس لئے جمع
 کیا جاتا ہے؟ اس لئے کہ دنیا میں جو رواج و جوہر ہیں۔ کیا چوری کرنا نیکی ہے؟
 کیا پولیس کا انتظام۔ عدالتیں۔ ہتھکڑیاں۔ جیلیں۔ پھانسیاں اور شکنجے
 راست بازوں کو سزائیں دینے کے لئے بنائے گئے ہیں بلکہ صرف مجرموں کے
 لئے۔ تمام ممالک و اقوام عالم میں حکومتوں اور تعزیری قوانین کا وجود
 زبردست ثبوت اس بات کا ہے کہ گناہ دنیا میں ہمہ گیر طور پر موجود ہے۔ اور
 حکومت اُس کی روک تھام کا ایک جبری و ظاہری انتظام ہے تاکہ دنیا
 میں اندھیر نہ مچ جائے اور دنیا میں کوئی زبان۔ کتاب۔ اور کوئی تخت ایسی نہ ملیگی کہ
 جس میں گناہ کے مترادف الفاظ موجود نہ ہوں۔ پس گناہ ضمیر کی مخالفت ہے۔ شرع الہی
 کی مخالفت ہے۔ انسان کی خودی برا ظہور ہے۔ ایک نفس الامری حقیقت ہے۔
 انسان کی اصلی فطرت کے بگاڑ کا نام ہے۔ انسان کی طبیعت کو عارض ہے۔ اور ایک
 روحانی مرض ہے۔ پس اب اگر ہم کہیں کہ ہم بیگناہ ہیں تو اپنے آپ کو فریب دیتے ہیں۔ اور
 ہمیں سچائی نہیں۔ (یوحنا ۱: ۸)

گناہ کی علت | جیسے پیشتر اس کے کہ پانی پیا جائے پیاس ہوتی ہے۔
 پیشتر اس کے کہ مٹھائی کھائی جائے کھانے کی خواہش ہوتی ہے۔ اسی طرح
 پیشتر اس کے کہ خون کیا جائے قتل کی خواہش ہوتی ہے۔ پیشتر اس کے کہ چوری
 کی جائے چوری کی خواہش ہوتی ہے۔ پیشتر اس کے کہ زنا کیا جائے زنا کی خواہش

موجود ہوتی ہے۔ تو ثابت ہوا کہ ہر فعل کے ارتکاب سے پیشتر ہی اُس فعل کی خواہش انسان کے دل میں موجود ہوتی ہے، اور خواہش ہر فعل پر مقدم ٹھہرتی ہے۔ لہذا خواہش علت اور فعل یعنی خواہش کا عملی ظہور معلول ہے۔ پس گناہ کی علت بُری خواہش ہے۔ تاکہ اُن کے وسیلے سے تم اُس خرابی سے چھوٹ کر جو دنیا میں بُری خواہش کے سبب سے ہے۔۔۔۔۔ وغیرہ۔

(۲- پطرس ۱: ۴) ”ہر شخص اپنی ہی خواہشوں میں کھنچ کر ادر پھنس کر آزمایا جاتا ہے۔ پھر خواہش حاملہ ہو کر گناہ کو جنتی ہے۔“ (یعقوب ۱: ۱۴-۱۵) اور یہی بُری خواہش ہے جو حضرت ابوالبشر سے وراثتاً اُس کی تمام نسل کو ملی ہے۔ اسی واسطے خداوند مسیح نے گناہ کی علت (بُری خواہش) کو روکنے پر زور دیا اور صرف نیت کی بُرائی کو ہی گناہ ٹھہرایا۔ آپ نے فرمایا۔ ”میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ جس کسی نے بُری خواہش سے کسی عورت پر نگاہ کی۔ وہ اپنے دل میں اُس کے ساتھ زنا کر چکا۔“ (متی ۵: ۲۸) اور یہ بُری خواہش انسان کی فطرۃ اولہ نہیں، بلکہ فطرۃ ثانیہ ہے۔ اور اس کے اعماقِ قلب میں ایک گناہ کا منبع ہے، جس میں سے افعالِ بد پھوٹ پھوٹ کر صادر ہوتے اور فضائے عالم کو متعقن کرتے ہیں۔ بد افعال کا ظہور گویا اعماقِ قلب کا اعلان ہے۔ اور خواہشِ بد کوئی اکتسابی شے نہیں بلکہ طبعی موروثی ہے۔ اسی واسطے انسانی تدابیر سے اس کا ازالہ محال ہے۔ مذہبی تعلیم۔ وعظ و نصیحت اور حکومت کی تعزیری سزاویز و عوامل صرف بُری خواہش کے معلولات (بد افعال) یعنی چوری۔ زنا۔ حق تلفی۔ ظلم۔ لڑائی فساد اور خون ریزی وغیرہ کو عارضی طور پر روک سکتے ہیں، لیکن ان کی علت (بُری خواہش) کے اندفاع و ازالہ میں قطعی قاصر ہیں۔ جب تک انسان کی نیتِ بد نہ ہو تب تک ارادہ بُرا نہیں ہو سکتا۔ اور جب تک ارادہ

بُرا نہ ہو فعلِ بد کا صدور محال ہے۔ اگر بدو ن ارادہ بد کے افعالِ بد کا صدور
 ممکن مانا جائے تو وہ افعالِ اضطراری ٹھہریں گے نہ کہ اختیاری اور یہ
 باطل ہے۔ پس فعلِ بد کے صدور کی علت بُرا ارادہ اور بُرے ارادے
 کی علت بُری خواہش ہے۔ انسان کی خواہش و ارادہ گناہ سے اس قدر
 مانوس ہو چکے اور طبیعت گناہ کی طرف اس درجہ مائل ہو چکی ہے کہ جب
 تک اُس کی خواہش۔ میلانِ طبع اور ارادہ کو کسی فوق العادت طریق سے
 تبدیل نہ کر دیا جائے حقیقی نیکی اُس سے صادر ہو ہی نہیں سکتی۔ اگر کوئی
 نیکی صادر بھی ہوگی تو وہ گندمی دھجی کی مانند ہوگی۔ (یسعیاہ ۶۴ : ۶)
 گناہ انسان کی فطرت میں اس قدر رچ گیا ہے کہ یرمیاہ نبی اُسے انسان
 کی ایک فطرتی ناقابلیت سے تشبیہ دیتا ہے۔ (یرمیاہ ۱۳ : ۲۳) مختربانہ
 میسلانات و مذموم رجحانات گناہ آلودہ طبیعت کے لازمی نتائج ہیں۔
 اکثر لوگ گناہ کی حقیقت کو نہیں سمجھتے۔ وہ گناہ صرف اُس کو سمجھتے ہیں
 جو ظہور میں آئے، لیکن نیت کی سفلیت کو گناہ نہیں سمجھتے۔ حالانکہ نیت و
 خواہش کی بدی تمام جرائم و ذمائم کا مرکز ہے۔ ذرا سوچئے کہ جب ایک
 آدمی دوسرے آدمی کی نیت کی بُرائی سے کسی صورت آگاہ ہو جاتا ہے،
 تو باوجود اُس سے کوئی فعل بد سرزد نہ ہونے کے اُس سے نفرت کرتا ہے۔
 جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ نیت کی بُرائی واقعی نفرت کا موجب ہے۔
 اور اگر انسان ایک دوسرے کے باطنی خیالات کے جان لینے پر قادر ہوتا
 تو ضرور ایک دوسرے سے نفرت کرتا۔ اب دیکھئے کہ خدا ہمارے باطن
 سے اس قدر آگاہ ہے جس قدر ہمارے ظاہر سے۔ "میں تمہارے دل کے
 خیالات کو سمجھتا ہوں" (حضرتی ایل ۵ : ۱۱ و ۱۔ گرنہقی ۴ : ۵) تو بتائیے کہ ہماری

بُری نیت اور بُری خواہش سے وہ کیوں نفرت نہ کرے گا؟ اور بُری خواہش (علتِ گناہ) کا مرکزِ دل ہے۔ اس لئے کلام میں آیا ہے کہ ”دل سب چیزوں سے زیادہ جیلہ باز اور علاج ہے“ (ہرمیاء ۱۴: ۹) ”بنی آدم کا دل بھی شرارت سے بھرا ہے“ (واعظ ۹: ۳۵ و ۱۱: ۸) اور خداوندِ مسیح نے فرمایا ”جو باتیں منہ سے نکلتی ہیں، وہ دل سے نکلتی ہیں۔ اور وہی آدمی کونا پاک کرتی ہیں۔ کیونکہ بُرے خیال۔ خونِ دیریاں زنا کاریاں۔ حرام کاریاں۔ چوریوں۔ جھوٹی گواہیاں۔ بدگوئیاں دل ہی سے نکلتی ہیں۔ یہی باتیں ہیں جو آدمی کونا پاک کرتی ہیں“ (متی ۱۵: ۱۸-۲۰) ”انسان کے دل کا خیال لڑکپن سے بُرا ہے“ (پیدائش ۸: ۲۱) اس لئے انسان کے لئے ہدایتِ الہی یہ ہے کہ ”اپنے دل کی خوب حفاظت کر۔ کیونکہ زندگی کا سرچشمہ وہی ہے“ (امثال ۲: ۲۳) اور داؤد نبی اس گناہ آلودہ دل کی تبدیلی کے لئے خدا سے یوں التجا کرتا ہے ”اے خدا میرے اندر پاک دل پیدا کر۔ اور میرے باطن میں از سر نو مستقیم روح ڈال“ (زبور ۵۱: ۱۰) دیگر مذاہب صرف عملی گناہ پر زور دیتے اور بدخیالی و بداندیشی کو گناہ نہیں سمجھتے۔ لیکن مسیحیت کی فضیلت و امتیاز اسی سے ظاہر ہے کہ وہ انسان کی نیت کی بُرائی اور خواہش و ارادہ کی نجاست و خبثت پر گناہ ہونے کا فتویٰ دیتی اور بدخیالی و بداندیشی کو شرعِ الہی کا عدل ٹھہرا کر فعل سے زیادہ ارادہ فعل کو مجبوب ٹھہراتی ہے۔ کیونکہ خدا باطن کی صفائی پسند کرتا ہے نہ کہ ظاہر کی۔ نادان لوگ عملی گناہوں کے محض دوسروں کی نظر سے بچکر پوشیدہ طور پر مرتکب ہوتے اور چند ظاہر داری کی نیکیاں کر کے خود کو پاک و نیک سمجھنے لگتے ہیں، اور دل کو یوں نہیں تسلی دے لیتے ہیں کہ ہم گنہگار نہیں ہیں۔ کلامِ مقدس ایسوں کے متعلق یوں فرماتا ہے ”ایک پست ایسی ہے جو اپنی نگاہ میں پاک ہے۔ لیکن اس کی گندگی اس سے دھوئی نہیں گئی“ (امثال ۲۰: ۱۲)

انسان کی ہر ایک روش اُس کی نظر میں راست ہے۔ یہ خداوندِ دلول کی جانچتا ہے۔
 (امثال ۲۰: ۲۱ و ۲۰: ۲۹ - واعظ ۷: ۲۰) جب مصدر ہی ناپاک ہو تو اُس سے نیکی و
 پاکی کا صدور کیسے ممکن ہے؟ (یعقوب ۳: ۱۲) پس گناہ کی علت بُری خواہش ہے
 اور بغیر علت کی تبدیلی کے معلول کی تبدیلی محال ہے۔ جب تک انسان کی بُری
 خواہش و بُری طبیعت مٹے دوسرے سے نیک اور پاک نہ ہو جائے تب تک
 حقیقی نیکی اُس سے صادر ہی نہیں ہو سکتی۔ (مسیح ۷: ۱۸) *

گناہ ہمہ گیر ہے | گناہ کی ہمہ گیری کے متعلق عقلی دلائل :-

(۱) دنیا میں کوئی ایسی کتاب - لغت یا زبان نہیں ہے،
 جس میں گناہ کے مترادف الفاظ موجود نہ ہوں۔ ہم اس مضمون کے آغاز ہی
 میں اس کا ذکر کر چکے ہیں، کہ ہر زبان میں ایسے الفاظ بکثرت موجود ہیں جن سے
 گناہ کا ہمہ گیر ہونا ثابت ہوتا ہے۔ اور یہ بھی ظاہر ہے کہ کوئی لفظ تب تک
 ایجاد نہیں ہوتا جب تک خارج میں اُس کا کوئی مدلول نہ پایا جائے۔ واقعات
 پیش آمدہ کے مطابق اُن کے اظہار کے لئے الفاظ بنائے جاتے ہیں۔ مثلاً
 لفظ عداوت کبھی ایجاد نہ ہوتا اگر دنیا میں عداوت اور دشمنی نہ ہوتی۔ لفظ غم
 کبھی ایجاد نہ ہوتا اگر غم کوئی شے یا کیفیت نہ ہوتی۔ اگر دنیا میں کبھی کوئی بیماری
 ہی نہ ہوتی تو الفاظ بیماری - مرض - علالت اور حکیم و طبیب اور نسخہ و دوا
 وغیرہ ہرگز ایجاد نہ ہوتے۔ اور سرسام - بڑص - طاعون - ہیضہ - تمونہ اور بخار
 وغیرہ الفاظ کا وجود نہ ہوتا۔ اسی طرح گناہ کے مترادفات یا اُس کی مختلف
 فروعات کے اظہار کے لئے دنیا کی ہر زبان میں بکثرت الفاظ موجود ہیں۔
 اگر گناہ کوئی ہمہ گیر شے نہ ہوتا تو اُس کے مفہوم کے اظہار کے لئے ہر ملک کی
 زبان میں کثیر التعداد الفاظ ہرگز نہ ہوتے۔ لہذا گناہ ایک نفس الامری حقیقت

ہے اور ہمہ گیر ہے۔

(۲) ہر ملک اور ہر قوم میں کسی نہ کسی صورت میں حکومت اور تعزیری انتظام کا وجود گناہ کی ہمہ گیری کا زبردست ثبوت ہے۔ عدالتیں۔ حکومتیں اور تعزیرات گناہ کو قوت بازو سے روکنے کے لئے معرض وجود میں آئیں۔ چوںکہ یہ انتظام ہمہ گیر ہے لہذا گناہ بھی ہمہ گیر ہے۔

(۳) گناہ ایک متواتر شے ہے۔ یعنی جس طرح صحت و سقم۔ ضعف و قوت۔ شکل و شباہت اور عادات و خصائل اور امزجہ و طبائع قانون اثری کے مطابق والدین سے بچوں میں منتقل ہوتے ہیں؛ اُسی طرح گناہ کی عادت (بُری خواہش) بھی ارثی طور پر اولاد میں منتقل ہوتی ہے۔ اور طبیعت موروثی کا ہمہ گیر ہونا مسلم ہے؛ لہذا گناہ بھی ہمہ گیر ہے۔

(۴) تجربہ نوعی نے گناہ کی ہمہ گیری کو خوب ثابت کر دیا ہے۔ گناہ کا وجود ایک بدیہی حقیقت ہے۔ اور کوئی ملک۔ کوئی قوم۔ کوئی جماعت۔ کوئی خاندان اور کوئی فرد واحد بھی اس سے آزاد نہیں۔ اس حقیقت کا انکار محال ہے کیونکہ یہ واقعات و مشاہدات پر مبنی ہے۔

(۵) ہندو ازم و اسلام جو اس ملک کے بڑے مذہب مانے جاتے ہیں ان کے مسلمات سے گناہ کی ہمہ گیری ثابت ہے۔ ہندو مذہب میں عقیدہ تناسخ مسلم ہے اور از روئے تناسخ تمام جیو بندہ میں آتے ہیں۔ اور ان کا بندہ میں آنا کسی گدشتہ جرم کے بغیر ممکن نہیں۔ لہذا ان کے مسلمات کی رو سے تمام جیو گنہگار ہیں۔ پھر اسلامی مسلمات کی رو سے بھی گناہ کی ہمہ گیری مسلم الثبوت ہے۔ قرآن کی سورہ نحل میں مرقوم ہے۔ کہ ”اگر اللہ انسانوں سے ان کے ظلم کی باز پرس کرے تو زمین ہر ایک متحرک کو بھی نہ چھوڑے“ پھر حدیث صحیح

بخاری و صحیح مسلم میں بھی اسی مطلب کا مضمون ہے، جس کا مطلب یہ ہے۔
 ”کہ تم میں سے کسی کا عمل اس کو ہرگز جنت میں داخل نہ کرے گا۔ تو آپ
 کے ساتھیوں نے پوچھا کہ اسے رسول اللہ کیا آپ کو بھی آپ کا عمل جنت
 میں داخل نہ کرے گا؟ آنحضرت نے فرمایا۔ کہ مجھ کو بھی میرا عمل جنت میں
 داخل نہ کرے گا۔ خدا کی رحمت و فضل کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ پس اسلامی
 معتقدات سے بھی گناہ کی ہمہ گیری ثابت ہے۔

گناہ کی ہمہ گیری کے متعلق بائبل مقدس کی منقولی دلائل :-

(۱) بائبل سے گناہ کی ہمہ گیری کا ثبوت ملتا ہے۔ کلام میں آیا ہے کہ۔
 ”گناہ کی مزدوری موت ہے“ (رومی ۶: ۲۳) چونکہ تمام انسان مرتے ہیں۔
 لہذا سب گنہگار ہیں۔ گناہ سبب ہے اور موت اس کا نتیجہ ہے۔ اگر گناہ نہ
 ہوتا تو موت بھی نہ ہوتی۔ جبکہ گناہ کا نتیجہ (موت) ہمہ گیر ہے، تو خود سبب گناہ
 کیوں ہمہ گیر نہ ہوگا؟ اور کوئی نتیجہ بغیر سبب کے نہیں ہوتا۔ گناہ کی ہمہ گیری
 کے ثبوت میں چند مقامات بائبل مقدس سے ذیل میں درج کئے جاتے ہیں :-
 (۱) ”جس طرح پانی میں چہرہ چہرے سے مشابہ ہے۔ اسی طرح آدمی کا دل آدمی سے“
 (امثال ۲۰: ۱۹)

(۲) ”انسان ہے کیا کہ وہ پاک ہو؟ اور وہ جو عورت سے پیدا ہوا کیا ہے کہ صادق
 ہو“ (اِیوہ ۱۵: ۱۲)

(۳) ”خداوند نے آسمان پر سے بنی آدم پر نگاہ کی۔ تاکہ دیکھے کہ کوئی دانشمند کوئی
 خدا کا طالب ہے یا نہیں۔ وہ سب کے سب گمراہ ہوئے۔ وہ باہم بچس ہو گئے

کوئی نیکو کار نہیں۔ ایک بھی نہیں“ (زبور ۱۵: ۲-۳ و ۵۳: ۲-۳)

(۴) ”اور اپنے بندے کو عدالت میں نہ لا۔ کیونکہ تیری نظر میں کوئی آدمی راستیٰ نہ

نہیں ٹھہر سکتا۔ (زبور ۱۳۳: ۲)۔

(۵) "کون کہہ سکتا ہے کہ میں نے اپنے دل کو صاف کر لیا ہے۔ اور میں اپنے گناہ سے

پاک ہو گیا ہوں۔" (امثال ۲۰: ۹)

(۶) "کیونکہ زمین پر کوئی ایسا راستہ باز انسان نہیں کہ نیکی ہو کر سے اور خطا نہ کرے۔"

(واعظ ۷: ۲۰)

(۷) قول المسیح۔ "کوئی نیک نہیں۔ مگر ایک یعنی خدا" (لوقا ۱۸: ۱۹)

(۸) "اُس لئے کہ سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہیں۔"

(رومی ۳: ۲۳ و ۵: ۱۲)

(۹) "اگر ہم کہیں کہ ہم بے گناہ ہیں تو اپنے آپ کو قریب دیتے ہیں۔ اور ہم ہیں سچائی

نہیں۔" (۱- یوحنا ۱: ۸)

ہم نے گناہ کی ہمہ گیری کو معقولات و منقولات سے پایہ ثبوت تک پہنچا

دیا۔ اب ہر شخص اپنے گریبان میں منہ ڈال کر اپنی باطنی حالت کا امتحان کر

لے۔ اور اپنے آپ کو خوب جانچ لے کہ واقعی وہ گنہگار ہے یا نہیں۔ اگر کوئی

اب بھی اپنے آپ کو بھٹی پاک و راست باز سمجھے تو وہ جہان لے کے گناہ کی ضریرہ

تیرگی نے اُس کے ضمیر کو جو اُس کے باطن کے لئے بمنزلہ ایک چراغ کے

ہے۔ (امثال ۲۰: ۲۷) یہاں تک مدھم کر دیا ہے کہ وہ اپنے باطن کی گناہ آلودہ

تاریک حالت کو جان نہیں سکتا۔ اور ایسا شخص قابلِ رحم ہے۔

اگرچہ ہم سمجھے کہی جگہ ثابت کر آئے کہ گناہ انسان

کی پھر کا خاصہ ذاتی نہیں ہے۔ پر شاہد کوئی

اور زیادہ وضاحت سے اس امر کا ثبوت

کیا گناہ انسان کی

اصلی فطرت ہے؟

چاہے۔ انہی چند دلائل سے اس خیال کی کہ گناہ جزو انسانیت ہے تردید

کریں گے۔

۱۔ جو بات کسی ذی حیات جنس کی ذات کا خاصہ نہیں وہ اُس کے لئے نقصان وہ اور مضرت رساں ثابت ہوگی۔ اب دیکھئے کہ صحت جسمانی انسان کی طبیعت کا خاصہ ہے۔ اس لئے اس سے اُس کو کوئی تکلیف یا نقصان نہیں ہوتا۔ لیکن مرض جزو انسانیت نہیں بلکہ ایک شے ہے۔ اس لئے اُس سے دکھ اور نقصان ہوتا ہے۔ سانپ کا زہر سانپ کے لئے مضرت رساں نہیں ہوتا۔ کیونکہ وہ اُس کا خاصہ ذاتی ہے۔ سانپ کے زہر کو ٹیس کر کرکٹیں مارتا ہے۔ ہم کانوں سے کچھ سن کر خوش ہوتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی بہرہ ہو جائے تو وہ بہت ناخوش اور متحیر ہوتا ہے۔ کیونکہ بہرہ بن فطری خاصہ نہیں ہے۔ اسی طرح گناہ سے انسان کو دکھ اور رنج محسوس ہوتا ہے۔ اس لئے وہ فطرت انسانی کا خاصہ ذاتی نہیں ہے۔

۲۔ چونکہ گناہ کرنے کے بعد انسان کو ایک تو لہجہ ہوتا ہے اور دوسرے اُس فعل ناکردنی پر سمجھتا یا بڑھتا ہے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ گناہ انسانی فطرت کا خاصہ نہیں ہے۔ بطرس نے مسیح کا انکار کیا اور سمجھتا کر تار تار لٹا دیا۔ یہود اس کو ٹپکی نے مسیح کے ساتھ غداری کی اور اُس کا غم اور سمجھتا اور خودکشی پر منتج ہوا۔ پس اگر گناہ ذاتی خاصہ ہوتا تو اُس سے خوشی ہی حاصل ہوتی نہ کہ رنج اور سمجھتا اور اگر کوئی خوشی ہوتی ہے تو بہت تھوڑے عرصہ کی۔ جیسے شراب پینے سے ایک آدمی شگفتہ کے لئے سرور ہوتا ہے۔ لیکن بڑے سے بڑا گناہ بھی کسی نہ کسی وقت اپنے گناہ پر سرور نادم ہوتا اور سمجھتا ہوتا ہے۔ اگر کوئی کہے کہ چور کو چوری کر لے

سے ہمیشہ خوشی ہی ہوتی ہے اور پچھتاوا کبھی نہیں ہوتا۔ کیونکہ ہمدردی سے جو مال دولت ملتا ہے وہ اس کی طبیعت پر رنج و پچھتاوا سے کو غالب آنے نہیں دیتا، تو اس کے جواب میں اس قدر عرض ہے کہ اگر خود چور کے گھر میں چوری ہو جائے تو کیا پھر بھی اسے خوشی ہوا عمل ہوگی؟ ہرگز نہیں۔ اسکو ضرور رنج اور افسوس ہوگا۔ پس اس سے ثابت ہوتا ہے کہ چوری کرنا گناہ ہے۔ اور گناہ فطرت انسانی کا خاصہ نہیں بلکہ غیر فطری ہے۔ لہذا اس سے آزاد ہونا اصلی فطرت کا تقاضا ہے۔

(۲) گناہ تمام افراد عالم میں یکساں نہیں ہے۔ اس لئے طبیعت اولہ نہیں بلکہ ثانیہ ہے۔ کسی میں ایک گناہ ہے اور دوسرے میں وہ نہیں کوئی اور ہے۔ ایک شخص خوشی تو ہے مگر غرباء کے ساتھ بہت ہمدردی کرتا ہے۔ ایک آدمی زانی تو ہے مگر خوشی نہیں ہے۔ ایک آدمی بشت پرست تو ہے مگر جھوٹ۔ فریب۔ خون ریزی اور ظلم وغیرہ سے نفرت کرتا ہے۔ جس طرح سانس لینا سٹنا سونگھنا۔ سونا۔ جاگنا اور کھانا پینا وغیرہ ذاتی خصائص تمام افراد عالم میں یکساں ہیں، اُسی طرح اگر گناہ انسان کی ذاتیات کا جز ہوتا تو تمام نوع انسانی میں یکساں ہوتا۔ یعنی اگر ایک شخص چوری کرتا تو تمام دنیا چوری کرتی۔ اگر ایک شخص جھوٹ بولتا تو ضرور تھا کہ دوسرا کے تمام لوگ جھوٹ بولا کرتے۔ مگر ایسا نہیں ہے۔ لہذا گناہ جزو انسانیت نہیں ہے۔

(۳) خدا نے قدوس سے ناپاک طبیعت کے معلول کا صادر ہونا قطعی ممتنع و محال ہے۔ کیونکہ قدوسیت اور ناپاکی یا محدودیت تقیض ہیں۔

اور ایک نقیض دوسرے نقیض کی عدت نہیں ہو سکتا، جیسے آفتاب
میں سے تاریکی کبھی صادر نہیں ہو سکتی۔ لہذا گناہ انسان کی فطرت
اولہ نہیں۔

(۵) گناہ کو جزو و فطرتِ انسانی ماننے سے احکام و شرائع اور اوامر و نواہی
الہیہ کا بطلان لازم آئے گا۔ خدا خود گناہ کو انسان کی طبیعت میں پیدا
کر کے اُس کے خلاف احکام صادر نہیں کر سکتا۔

(۶) اگر گناہ عرض ذاتی ہے تو خدا تعالیٰ کسی کو سزا و جزا نہیں دے سکتا۔
اور عدالت و ابدی زندگی سے انکار لازم آئے گا۔

(۷) خدا کے تمام انتظامات و ریازہ ازالہ گناہ اور نجاتِ بنی نوع انسان
باطل ہو جائیں گے۔ کیونکہ خاصہ ذاتی کا انفکاک اپنی ذات سے محال ہے۔
(۸) گناہ و بدی کے عامل ہونا خدا کی عین ہر ماں برداری ہوگی۔ اور نیکی کے
عامل ہونا خدا سے سرکشی و مخالفت کرنا ہوگا۔

جبکہ گناہ کو انسان کی اصلی فطرت ماننے سے مندرجہ بالا قباحتیں لازم
آتی ہیں، تو یہ خیال خود باطل ہو کر محال ٹھہرا۔ اور ثابت ہوا کہ گناہ انسان کی
طبیعت کا خاصہ ذاتی نہیں۔ طبیعت اولہ نہیں بلکہ طبیعت ثانیہ یا عرض انسانی
ہے۔ یعنی خدا نے تو ابوالبشر کو پاک و راست پیدا کیا تھا۔ لیکن وہ خود الہی
نافرمانی کر کے گنہگار ہو گیا۔ "تو میں نے صرف اتنا پایا کہ خدا نے انسان کو راست
بنایا۔ پر انہوں نے بہت سی بدلتیں بخوڑیں" (رواعظ ۷: ۲۹) اور اس گناہ سے
انسان کی طبیعت بگڑ گئی۔ اور وہ طبعی بگاڑ وراثتاً آدم سے تمام نسلِ انسانی
میں منتقل ہو گیا۔ (رُومی ۵: ۱۲)

اس دنیا میں بے شمار جسمانی امراض پائے جاتے ہیں، اور وہ امراض

یا تو موروثی ہوتے ہیں۔ یعنی آباء و اجداد سے اولاد کو وراثتاً ملتے ہیں۔ جیسے تب وقع کے مریض والدین کے بچے بھی تب وقع میں مبتلا ہوتے ہیں، یا متعدی ہوتے ہیں۔ یعنی مریضوں کی صحبت و سنگت سے لاحق ہوتے ہیں۔ جیسے کوئی تندرست آدمی کسی نو عمر بھی یا تب وقع کے مریض کی صحبت میں رہتے سے خود بھی اس مرض کا شکار ہو جاتا ہے۔ اور یا کسی ہوتے ہیں۔ یعنی ایسی ہی غفلت و نادانی سے پیدا ہوتے ہیں۔ جیسے کوئی آدمی گرم گرم چائے پی کر اوپر سے فوراً برف کا ٹھنڈا پانی پی لے اور گرم سرد ہو کر بیمار ہو جائے۔ جس طرح یہ جسمانی بیماریاں جسم کے لئے مفرت رساں ہیں، اسی طرح گناہ ایک روحانی مرض ہے اور روح کی تخریب و تنزل کا موجب ہے۔ اور یہ روحانی مرض (گناہ) بھی تین ہی طرح پر ہے :-

طبعی موروثی گناہ | آدم اور نوا کے گناہ میں گرنے سے انکی طبیعت ناپاک اور گناہ آلود ہو گئی۔ اور اس بڑی طبیعت کا اثر وراثتاً ان کی نسل میں منتقل ہوتا آیا۔ ”دیکھ میں نے بدی میں عورت بکری۔ اور میں گناہ کی حالت میں ہوں کہ پیٹ میں پٹا۔“ (زبور ۵۱: ۵) ”شر پیدا نش ہی سے کجروی اختیار کرتے ہیں۔ وہ پیدا ہوتے ہی جھوٹ بول کر گمراہ ہو جاتے ہیں۔“ (زبور ۵۸: ۳) ”میں جانتا تھا کہ تو بالکل بے وفا ہے۔ اور رحم ہی۔ سے خطا کار کسا نا ہے۔“ (یسایہ ۴۸: ۸) ”انسان کے ذرا کا خیال لرزکین سے بڑا ہے۔“ (پیدائش ۸: ۱۶) ”پس جس طرح ایک آدمی کے سبب سے گناہ دنیا میں آیا۔ اور گناہ کے سبب موت آئی۔ اور یوں موت سب آدمیوں میں پھیل گئی۔ اس لئے کہ سب نے گناہ کیا۔“ (رومی ۵: ۱۲) گناہ کو موروثی کہنے سے یہ نہ سمجھا جائے کہ اولاد اپنے والدین کے گناہوں کی سزا میں بھی مبتلا ہوتی ہے۔ ہرگز نہیں۔ بلکہ بدی کا میدان وراثتاً والدین

سے اولاد میں منتقل ہوتا ہے نہ کہ سزا بھی۔ ”گناہ تو کر دی و پدرت بہ قتل گاہ
 رسید“ والا معاملہ نہیں۔ اس کے متعلق کلام الہی کا فیصلہ ملاحظہ ہو۔ ”اُن
 ایام میں پھر لوں نہ کہیں گے کہ باپ دادا نے کچے انگور کھائے اور اولاد کے دانت
 کھٹے ہو گئے۔ کیونکہ ہر ایک اپنی ہی بدکرداری کے سبب سے مرے گا۔ ہر ایک جو کچے انگور
 کھاتا ہے اُسی کے دانت کھٹے ہوں گے“ (یرمیاہ ۳۱: ۲۹-۳۰ و حزقی ایل ۱۱: ۳۱
 تمام) ”پس ہر ایک ہم میں سے خدا کو اپنا اپنا حساب دے گا۔“ (رومی ۱۲: ۱۲ و گلتی ۶: ۷)
 ۵) اگر کوئی ہمارے اس دعویٰ کی تردید میں خرچ ۲: ۵ کو پیش کرے یہ ثابت
 کرنا چاہیے کہ اولاد اپنے آباؤ اجداد کی سزا میں مبتلا ہوتی ہے تو اُس کے
 متعلق عرصہ ہے۔ کہ سزا دو قسم کی ہوتی ہے۔ یعنی سزائے نظامت اور
 سزائے عدالت۔ بخدا اس دنیا میں کبھی کسی کو عدالتی سزا نہیں دیتا۔ بلکہ اُس
 کے لئے ایک خاص دن مقرر ہے۔ لیکن سزائے نظامت برسمانی اور ایں
 جہانی ہوتی ہے۔ اُس میں بے شک بچے بھی والدین کے ساتھ سزا پاتے ہیں
 جیسے طوفان نوح میں بدکرداروں کے ساتھ اُن کی اولاد بھی ہلاک ہوئی۔ لیکن
 اس سے اُن کا کوئی روحانی نقصان نہیں ہوا۔ وہ سزائے عدالت کے لئے
 باقی رکھے گئے ہیں۔ جب بدی حد سے زیادہ بڑھ جاتی ہے تو خدا بدکاروں
 کو اُن کی نسل سمیت مٹا دیتا ہے جیسے ایک مصوّر اپنی تصویر کو جس میں
 نقص پتیرا ہو جائے رٹر سے مٹا دیتا ہے۔ جو سزائیں حاکموں کی طرف سے
 بدکاروں کی اصلاح کے لئے دی جاتی ہیں وہ بھی خدا کی انتظامی سزائیں شامل
 ہیں۔ سزائے نظامت توبہ کرنے سے مل بھی جاتی ہے۔ جیسے نینوا کے لوگوں
 نے جب اپنی بدکرداری سے توبہ کی اور خدا کے حضور خاکساری اختیار کی
 تو اُن کی سزا مل گئی۔ (یوناہ ۳: ۵-۱۰) لیکن سزائے عدالت روحانی سزا ہے

اور اٹل ہے۔ اُس سے کوئی بدکار بچ نہیں سکتا۔

متعدی گناہ یعنی بدکرداروں کی قربت و صحبت سے بھی انسان کی طبیعت بد سے بدتر ہوتی جاتی ہے۔ اس لئے کلام میں

آیا ہے کہ ”فریب نہ کھاؤ۔ بری شخصیتیں اچھی عادتوں کو بگاڑ دیتی ہیں۔“ (۱۔ گزشتہ صفحہ ۲۳۳)

اور زبور: (۱) میں اُس آدمی کو مبارک کہا گیا ہے جو شریکوں کی صحبت سے پرہیز کرتا ہے۔ (امثال ۱۳: ۲۰ و ۲۲: ۲۴ و ۲۴: ۱۰)

کسی گناہ ”ہر شخص اپنی ہی خواہشوں میں کھنچ کر اور بھٹس کر آرمایا جاتا ہے۔ پھر خواہش حاملہ ہو کر گناہ کو جنتی ہے۔“ (العنقوب ۱: ۱۴-۱۵ و ۲: ۱۵-۱۶)

گناہ نے فطرت انسانی پر اثر انداز ہو کر زندگی کے شیریں چہترہ کو زہریلا بنا دیا ہے۔ جس کے سبب اس دنیا میں انسان ہر قسم کے مصائب جسمانی و آلام روحانی میں مبتلا نظر آتا ہے۔ اور زندگی ایک ناقابلِ برداشت بوجھ معلوم ہوتی ہے۔ ریاضت بدنی اور تزکیہ نفس وغیرہ کے ہمہ گیر خیالات گناہ کے وجود اور اُس کے باعث انسان کی روحانی بے چینی اور قلبی اضطراب کے مظہر ہیں۔ بلکہ ان جسمانی و روحانی آلام و مصائب سے تنگ آکر انسان نے خودکشی کو ذریعہ نجات سمجھا۔ یونانی حکماء کا یہ خیال ہے کہ ”طبعی موت خود انسان کے پاس آتی ہے۔ اور خودکشی انسان کو موت کے پاس لے جاتی ہے۔“ فیثاغورث افلاطون اور ارسطو خودکشی کے بظاہر مخالف ہیں۔ اور افلاطون خودکشی کی مخالفت کے باوجود دینی زبان سے یہ کہتا ہے کہ ”فطرتِ افلاس و مصائب سے جب زندگی ناقابلِ برداشت ہو جائے تو خودکشی جائز ہے۔“ مارکس و لینن کیس خودکشی کا مخالف اور کہیں حامی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ”ہر شخص کو اپنی جان پر کامل اختیار حاصل ہے۔“ حکیم اپی کیورس کا یہ عندیہ ہے کہ ”خوب خود کر لو“

موت کا ٹھہار سے پاس آنا بہتر ہے، یا تمہارا موت کے پاس جانا۔ اس کی
 تعظیم کا یہ اثر ہوا کہ اُس کے پانچ شاگرد خود کشی کے مرتکب ہوئے۔ پلینسی
 بڑے فخر سے کہتا ہے کہ "موت کے بارے میں عبد کو عبود پر فضیلت حاصل
 ہے، کہ وہ اپنی حسب مرضی زندگی کا خاتمہ کر سکتا ہے۔ اور یہ فطرت کی فیاضی
 کا سب سے بڑا ثبوت ہے کہ دنیا میں ایسی جڑی بوٹیاں پیدا کر دی گئی ہیں،
 جن کی مدد سے انسان اپنے مصائب کا آسانی سے خاتمہ کر سکتا ہے"۔ یہی چھٹی
 ایک مشہور فاضل گذرا ہے، جسے "خطیب مرگ" کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔
 یہ شخص ایک طرف تو حصول لذت کو انسانی حیات کی غرض و غایت سمجھتا ہے۔
 اور دوسری طرف موت کو بہترین نعمت قرار دیتا ہے۔ یہ بڑا سخن بیان خطیب
 اور عظیم آتش تو مقرر تھا۔ اس کی خطابت کا یہ اثر ہوا کہ ہزاروں آدمیوں
 نے خود کشی کرنا شروع کر دی۔ روزانہ خود کشی کے واقعات ظہور پذیر ہونے
 لگے۔ ان اموات کا ملک کی آبادی پر بہت بڑا اثر پڑا۔ اس لئے حکومت نے
 مچھلی کو سکندر یہ سے جلا وطن کر دیا۔ روم کے شہر متاخرین میں سیلیس
 اٹا لیکس کو بڑا درجہ حاصل تھا۔ وہ بھی خود کشی سے مرا۔ روم کا مشہور جنرل
 لائیئس زہر کھا کر ہلاک ہو گیا۔ اُس کے اس فعل کو ابشار۔ اور وطن دوستی سے
 تعبیر کیا گیا۔ کلی پرمی گرنس جب زندگی سے اکتا گیا، تو اُس نے خود کشی کے
 وقت بہت سے دوستوں کو دعوت دی۔ اور ان کی سوچو دگی میں آگ میں کود
 کر ہلاک ہو گیا۔

اے کپٹن کہتا ہے۔ "یہ خوب یاد رکھو کہ دروازہ کھلا ہوا ہے۔ بچوں
 سے زیادہ تر بزدل نہ بنو۔ جس طرح جب نیچے کھیل کود سے اکتا جاتے ہیں
 تو صاف کہہ دیتے ہیں کہ اب نہ کھیلے گا۔ اسی طرح جب زندگی سے عاجز

آجاؤ تو فوراً زندگی ترک کر دو۔

حکیم سنیکا کے خطبہ کے چند اقتباسات درج ذیل ہیں :-

”اگر موت نہ ہوتی تو یہ زندگی کیسا ناقابل برداشت عذاب ہوتی۔ موت پر میرے مؤذی اسے مؤذی دشمن کا بھی درست زمیں نہیں۔ درحقیقت موت ایسی شے ہے جو تمام مصائب کے لئے سپر ہے۔“ تم تکالیف سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہو۔ تو اس کے لئے جس طرف نظر اٹھاؤ تمہیں وسائل و ذرائع یہ افراط ملیں گے۔ پہاڑ اور چٹان کی بلندی۔ دریا۔ کٹیڈن اور سمندر کی تہ۔ جہاں چاہو ذریعہ نجات موجود ہے۔ (یعنی جس طریقہ سے چاہو خودکشی کر سکتے ہو) ”جب مجھے طریقہ موت میں انتخاب کرنا ہے۔ تو کیوں نہ میں آسان موت کو تکلیف دہ موت پر ترجیح دے کر اختیار کر لوں؟ جس طرح مجھے اپنے رہنے کے لئے مکان کے انتخاب کا اور سفر کے لئے جہاز کے انتخاب کا حق حاصل ہے۔ اُسی طرح طریقہ موت کے انتخاب کا بھی حق حاصل ہے۔ جس طریقہ پر تمہیں اچھا معلوم ہو زندگی کو خیر باد کہو۔ خواہ تلوار کی کاٹ سے۔ خواہ رستی کے پھندے سے۔ خواہ زہر کے گھونٹ سے۔ بہر حال اپنی مشکل آسان کرو۔“

”طریقہ زندگی میں تم دو سروں کی خوشی و مرضی کی پرواہ کر سکتے ہو۔ لیکن طریقہ موت بالکل تمہاری ذاتی خوشی پر منحصر ہے۔ جب تک تمہاری خوشی ہے زندہ رہو۔ جب دیکھو کہ زندگی ناقابل برداشت ہو گئی ہے، تو پھر بھی اُسے جھیلنے رہنا خود تمہارا قصور ہے۔ جہاں سے تم آئے ہو وہاں واپس چلے جانا بالکل تمہارے قدرت و اختیار میں ہے۔ اور اس حق سے فائدہ اٹھانے سے تمہیں کون روک سکتا ہے؟“ (تاریخ اخلاق یورپ)

خودکشی کے متعلق اس قدر لمبے چوڑے اقتباسات پیش کرنے سے غرض

صرف یہ ہے کہ ناظرین کو گناہ کے ہولناک نتائج کی تصویر کھینچ کر دکھائی جائے۔
 کلام میں آیا ہے کہ ”گناہ کی مزدوری موت ہے۔“ اور گناہ جب بڑھ چکا
 تو موت پیدا کرتا ہے۔ پس موت خواہ طبعی ہو خواہ غیر طبعی اور چاہے جسمانی
 ہو یا روحانی وہ ضرور گناہ کا لازمی نتیجہ ہے۔ جب مرض گناہ عام ہو گیا تو مریض
 گناہ نیم حکیموں (ڈیوی فلاسفروں) کی ستم نظریہوں کا تختہ مشق بنے۔ اور
 بمصدق ”نیم حکیم خطرہ جان“ اُن کی حالت بد سے بدتر ہو گئی۔ یعنی فلاسفوں
 نے جہاں اس زندگی کے عذاب سے نجات حاصل کرنے کے کئی غلط طریقے
 بتائے وہاں خود کشی کو بھی ذریعہ نجات قرار دیا، اور بنی آدم کو قعر ضلالت
 میں گرا دیا۔

خارجی عالم کی طبعی اشیاء اور جاندار مخلوق جن پر خدا نے انسان کو حکمران
 عطا کیا تھا، اب حضرت انسان کے مخالف نظر آتی ہیں۔ اور اس مخالفت
 کی اصل وجہ بھی گناہ ہے۔ اور انسان اور شیخ کی اشیاء کے مابین ناموافقیت
 کی دو وجوہات ہیں :-

(۱) انسان کا طبعی بگاڑ۔ ایک شخص جب بخار میں مبتلا ہوتا ہے تو بخار
 سے اُس کی طبیعت بگڑ جاتی ہے۔ اور عدم صحت طبع کے باعث اُسے پانی،
 روٹی اور دیگر خوردنی اشیاء کڑوی معلوم ہوتی ہیں۔ اور ہوا اور روشنی سے اُسے
 نفرت ہو جاتی ہے۔ حالانکہ روٹی، پانی، ہوا اور روشنی میں کوئی بگاڑ نہیں ہوتا
 وہ اصلی حالت میں ہو۔ تھے ہیں۔ صرف علالت طبع کے باعث مریض کو وہ چیزیں
 بدمزہ اور خلاف طبع معلوم ہوتی ہیں۔ اسی طرح انسان کی طبیعت گناہ کے مرض
 سے بگڑ گئی ہے، اور وہ روحانی طور پر مریض ہے۔ اس لئے فطرت کی وہ عام
 چیزیں جو کسی وقت اُس سے موافقت رکھتی تھیں اب خلاف طبع معلوم ہوتی ہیں۔

مثلاً سانپ اُس کو ڈسنا چاہتا ہے۔ شیر اُس کے خون کا پیاسا ہے۔ اسی طرح چیتا۔ بھڑیا۔ بچھو۔ مکیںیاں وغیرہ سب اُس کو اپنے مخالف نظر آتے ہیں۔ پرور اصل یہ تمام چیزیں تو ویسی کی ویسی ہی ہیں۔ بگاڑ صرف انسان کی اپنی طبیعت میں ہے۔ اگر گناہ کا مرض اُس کی طبیعت سے خارج ہو جائے تو کوئی شے اُس کی مخالف نہ رہے۔ اور ایک وقت آنے والا ہے جس میں ایسا ہی ہوگا۔ یعنی انسان مرض گناہ سے آزاد ہو کر اپنی اصلی ابتدائی پاکیزہ فطرت پر بحال کیا جائے گا۔ اور اُس وقت ”بھڑیا برسے کے ساتھ رہیگا اور چیتا بکری کے بچے کے ساتھ بیٹھے گا۔ اور بھڑیا اور شیر بچہ اور پلا ہوا بیل بل جل کر رہیں گے۔ اور ننھا بچہ اُن کی پیش روی کرے گا۔ گلے اور بچھنی بل کر چریں گی۔ اُن کے بچے اکٹھے بیٹھیں گے۔ اور شیر سر بیل کی طرح بھومہ کھائے گا۔ اور دودھ پیتا بچہ سانپ کے بل کے پاس کھیسے گا۔ اور وہ لڑکا جس کا دودھ چھڑایا گیا ہو واقعی کے بل میں ہاتھ ڈالے گا۔ وہ میرے کوہِ مقدس پر نہ ضرر پہنچائیں گے نہ ہلاک کریں گے۔“

(اسعیاہ ۱۱: ۷-۹)

(۳) انسان کا اصل مرتبہ سے متنزل۔ انسان اور اشیا۔ نئے نیچر کے مابین ناموافقیت کی دوسری وجہ یہ ہے کہ انسان نے خدا کا گناہ کر کے اپنا اصل مرتبہ کھو دیا۔ خدا نے اُسے پاک و راست پیدا کر کے تمام موجودات پر حکمران ٹھہرایا تھا۔ (زبور ۸: ۵-۸) لیکن اُس نے گناہ کر کے اپنی طبیعت کو خدا کی طبیعت کا مخالف بنا لیا۔ اور حکمِ عدولی سے اپنا وہ تمام اختیار و اقتدار کھو دیا۔ اور اپنے عہدہ سے محزول ہو گیا۔ اس لئے اب نیچر کی اشیا اُس متنزل و محزول شدہ حاکم کے اختیار کو تسلیم نہیں کرتیں، کیونکہ اگر کوئی گورنر شہنشاہ کے برخلاف سر اٹھانے کے باعث اپنے عہدہ سے محزول کر دیا جائے تو طبیعت

اُس کے رُعب و اختیار کو خاطر میں نہ لائے گی اور نہ ڈرے گی۔ یہی حال خلیفہ خدا حضرت انسان کا ہوا۔ اُس نے خدا سے بغاوت کی اس لئے نیکر کی ادنیٰ مخلوق پورے طور پر اُس کے تابع نہیں رہی۔ درندے اُس کو بچھاڑنا چاہتے ہیں۔ سانپ اُس کو ڈسنا چاہتے ہیں۔ دریا اُس کو ڈبو دینا چاہتا ہے۔ جراثیم اُس کے خُون کے پیاسے ہیں۔ اگر یہ مخلوق کبھی اُس سے خوف بھی کھاتی ہے تو یہ اُس کی شوکت گذشتہ اور جلالت رفتہ کا اثر ہے۔ اب اگر وہ کسی طرح پھر اپنی وفاداری کا ثبوت دے کر سابقہ منصب پر بحال نہ کیا جائے تو اُس کا اختیار پورے طور پر تسلیم نہیں کیا جاسکتا۔

گناہ کے نتائج | اب تک ہم نے گناہ کے جسمانی نتائج کا ہا بجا ذکر کیا ہے۔ منجملہ ان تمام جسمانی نتائج کے گناہ کے تین نہایت

ہولناک روحانی نتائج ہیں۔ جن کا ذکر ذیل میں کیا جاتا ہے۔
 (۱) طبعی بگاڑ۔ خدا نے انسان کو پاک و راست پیدا کیا تھا۔ یہ انسان کی اصلی فطرت تھی۔ لیکن گناہ نے اُس کی پاکیزہ فطرت پر اثر انداز ہو کر اُسے پاک سے ناپاک بنا دیا۔ لہذا وہ اصل فطرت پر قائم نہ رہا۔ پاکیزگی کے کھنڈرات پر گناہ نے اپنی عمارتیں اٹھائیں۔ اور زندگی کے شیریں چشمہ کو ترہلا بنا دیا۔ پس گناہ کا پہلا نتیجہ یہ ہے کہ اُس نے انسان کی طبیعت کو بگاڑ دیا۔

(۲) خدا تعالیٰ پاک و قدوس ہے (استغنا ۳۲: ۴) اور انسان ناپاک اور گنہگار ہو گیا۔ اور خدا اور انسان کی طبائع باہم دیگر متضاد ہو گئیں۔ اور ہندین کا اجتماع محال ہے۔ لہذا خدا و انسان میں جدائی واقع ہو گئی۔ کیونکہ راست بازی اور بے دریغی میں کیا میل جول؟ یا روشنی اور تاریکی

میں کیا شراکت ہے؟ (۲۔ گرنہی: ۱۲) اور اس جُدائی سے مراد بُعد مکانی نہیں۔ کیوں کہ ”ہر چند کہ وہ ہم میں کسی سے دور نہیں۔ کیونکہ اُنسی میں ہم جتنے اور چلتے پھرتے اور موجو ہیں“ (اعمال: ۲۷: ۲۸-۲۹) بلکہ یہاں جُدائی سے مراد طبعی ناموافقیت ہے۔ (زبور: ۴: ۵ و یسعیاہ: ۵۹: ۲) اور خدا سے جُدائی کا نتیجہ انسان کے لئے سب سے زیادہ ہولناک ہے۔

(۳) سزائے عدالت۔ خدا العادل ہے، اور انسان اُس کی عدول محکمی کر کے اُس کا مجرم ٹھہرا۔ خدا کی شریعت کا عدول کرنا ہی گناہ ہے۔ (۱۔ یوحنا: ۳: ۴) اب وہی شریعت الہی جس کو حضرت انسان نے توڑا اُس کو مجرم ٹھہرا کر اُس پر سزا کا حکم لگاتی ہے۔ اس لئے کلام فرماتا ہے کہ ”شریعت تو غضب پیدا کرتی ہے“ (رومی: ۴: ۱۵) اس لئے گنہگار ابدی ہلاکت کا سزاوار ہے۔ ”اور گناہ کی مزدوری موت ہے“ (رومی: ۶: ۲۳) ”اور گناہ جب بڑھ چکا تو موت پیدا کرتا ہے“ (یعقوب: ۱: ۱۵) اور وہ موت جو گناہ کی مزدوری ہے صرف جسمانی اور طبعی موت نہیں، کیونکہ:-

(۱) اس صورت میں جسمانی موت گناہ کی مزدوری یا سزا نہیں بلکہ جسرا ٹھہرے گی۔ کیونکہ سزا تو موت طبعی پر ہی ختم ہو جائے گی، اور موت کے بعد ہر ایک راستہ و ناراست جنت کا شرف ٹھہرے گا اور جسمانی موت بہشت میں داخل ہونے کا دروازہ ٹھہرے گی۔

(۲) بہشت میں داخل ہونے کے لئے ضروری ہو گا کہ گناہ کریں، تاکہ طبعی موت آئے، اور بہشت میں پہنچا دیں، اور نیک کردار لوگ بد نصیب ٹھہریں گے۔ کیونکہ نیکی کرنے سے موت نہ آئے گی اور انہیں جنت کی بجائے اس دنیا کے آلام و مصائب میں رہنا پڑے گا۔

(۳) خدا کی بخشش کوئی چیز نہ ٹھہرے گی۔ اور راست و ناراست ہر دو کو ایک دفعہ موت کے منہ میں جانا پڑے گا۔ اور ساری دنیا کے لئے مرنا ضروری ہے۔ تو اس حالت میں خدا کی بخشش کیا فائدہ رکھے گی۔ ہر ایک کے لئے ضرور ہے کہ مرے۔ خدا کی رحمت کسی کا بھلا نہ کرے گی۔

(۴) بچوں کا خورد سانی میں مرنا یہ ثابت کرے گا کہ وہ بالغوں کی بہ نسبت زیادہ گنہگار ہیں۔ کیونکہ ان کی موت جلد اور قبل از وقت واقع ہوتی ہے۔ جیسے قاتل جو سب سے بڑا مجرم سمجھا جاتا ہے وہ چور کی بہ نسبت جو چھوٹا مجرم ہے جلد مارا جاتا ہے۔ یعنی اُسے قبل از مرگ پھانسی دی جاتی ہے۔

(۵) پھر بڑے بڑے گنہگاروں کا عرصہ دراز تک زندہ رہنا یہ ثابت کرے گا کہ گناہ کی زیادتی عمر کی درازی کا موجب ٹھہری۔ اور بچوں کا صغیر سنی میں مرنا یہ ثابت کرے گا کہ گناہ کی کمی عمر کی کوتاہی کا باعث ہوتی۔

پس ثابت ہوا کہ گناہ کی مرز و پوری (مترادف جسمانی اور طبعی موت نہیں ہو سکتی، بلکہ روحانی مرز) جس کو انجیل مقدس میں دوسری موت کہا گیا ہے۔ "یہ دوسری موت ہے" (متی ۲۱: ۲۸ و ۲۹) خداوند مسیح نے بھی اس روحانی موت (مرگ گناہ) کا بیان صفائی سے کیا ہے۔ "جو بدن کو قتل کرتے ہیں اور روح کو قتل نہیں کر سکتے ان سے نہ ڈرو۔ بلکہ اُسی سے ڈرو جو روح و بدن دونوں کو جہنم میں ہلاک کر سکتا ہے" (متی ۱۰: ۲۸) جس طرح فطرت کے اسباب خارجہ کے ساتھ جسم کی مطابقت و موافقت قائم نہ رہنے سے جسمانی اور طبعی موت آتی ہے، اور قوانین طبیعیہ کی مخالفت سے جسمانی موت بطور نتیجہ کے لازمی ٹھہرتی ہے، اسی طرح قوانین روحانیہ و اخلاقیہ (احکام و شرائع الہیہ)

کی عدولی اور خلاف ورزی روحانی موت کا موجب ٹھہرتی ہے۔ یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ ہمیشہ اشرف وجود کے فساد سے ادنی وجود کا فساد لازم آتا ہے۔ اس لئے روح کے فساد سے جسم کا فساد بطور لازم و ملزوم کے ضروری ٹھہرا۔ پس جسمانی موت نتیجہ ہے روحانی موت کا۔ روحانی موت کی علت گناہ اور جسمانی موت کی علت روحانی موت ہے۔ اور یہ روحانی اصطلاح ہے۔ خدا کی زندگی سے خارج ہو کر انسان میں بقا کی تاثیر قائم نہ رہی۔ جیسے ایک برقی تار کا تعلق پاؤں و اس سے منقطع ہو جائے۔ اس میں برقی قوت مفقود ہو جاتی ہے۔ کیونکہ ان کی عقل تار ایک ہو گئی ہے۔ اور وہ اس نادانی کے سبب جو ان میں ہے اور اپنے دلوں کی سختی کے باعث خدا کی زندگی سے خارج ہیں۔ (افسی ص: ۱۸) ایک مچھلی سمندر سے جدا ہو کر زندہ نہیں رہ سکتی۔ گو اس کے مرنے میں کچھ عرصہ بھی لگ جائے، تو بھی موت کے قبضہ میں وہ اسی وقت سے آجاتی ہے جب سمندر سے جدا ہو جاتی ہے۔ موت اس پر آہستہ آہستہ اثر کر کے آخر سے فنا کر دیتی ہے۔ اسی طرح انسان جب خدا سے گناہ کے باعث جدا ہو گیا تو اس کی روحانی موت اسی وقت سے شروع ہو گئی، اور اگر کسی صورت اس کا خدا سے ٹوٹا ہوا تعلق پھر سے ہو جائے تو وہ موت کے یقینی راستہ پر ہے۔ اور ایک وقت ضرور فنا ہو جائے گا۔ ادنی وجود ہمیشہ اشرف وجود کے ساتھ متعلق رہ کر قائم رہ سکتا ہے۔ اور اس سے جدا ہو کر فنا ہو جاتا ہے۔ جس طرح جسم روح کے سہارے زندہ رہتا ہے اسی طرح روح خدا کے سہارے زندہ رہتی ہے۔ روح سے جدا ہو کر جسم فنا ہو جاتا ہے، اور خدا سے جدا ہو کر روح کا فنا ہونا ضروری ہے۔ پس روحانی موت کے یہی معنی ہیں۔ اب ہم روحانی مردگی کے متعلق کلام مقدس کی سن بھی پیش

روحانی موت سے مراد روح کی فنا یا ایسی حالت ہے جس سے خدا سے جدا ہو کر فنا ہو جاتی ہے۔

کرتے ہیں تاکہ ناظرین ہمارے اس بیان کو محض ذہنی فلسفہ ہی نہ سمجھیں۔ بلکہ جان لیں کہ اس حقیقت کی بنیاد کلام مقدس پر ہے۔ "اور اُس (خدا) نے تمہیں بھی زندہ کیا جب اپنے قصوروں اور گناہوں کے سبب مردہ تھے" (۱:۲) "جب قصوروں کے سبب مردہ ہی تھے تو ہم کو مسیح کے ساتھ زندہ کیا" (۲:۵) "اور اُس نے تمہیں بھی جو اپنے قصوروں اور جسم کی ناخوشیوں کے سبب سے مردہ تھے اُس کے ساتھ زندہ کیا" (۲:۱۳) "پس جب تم مسیح کے ساتھ چلائے گئے" (گلسی ۲:۲۰ اور رومی ۵:۶) اور وہ کام جو انسان روحانی مردگی کی حالت میں کرتا ہے کلام انہیں "مردہ کام" کہتا ہے۔ "پس آؤ۔ مسیح کی تعلیم کی ابتدائی باتیں چھوڑ کر کمال کی طرف قدم بڑھائیں۔ اور مردہ کاموں سے توبہ کر کے اور خدا پر ایمان لانے کی۔۔۔۔۔ وغیرہ" (عبرانی ۱۱:۶) "مسیح کا خون جس نے اپنے آپ کو اتلی روح کے وسیلے خدا کے سامنے بے عیب قربان کر دیا تمہارے دلوں کو مردہ کاموں سے کیوں نہ پاک کرے گا۔" (عبرانی ۹:۱۴)

اُسے ناظرین! ہم نے گناہ کی حقیقت و ماہیت کی تحقیق و تدقیق میں کوئی دقیقہ فرو گزاشت نہیں کیا۔ بلکہ نہایت وضاحت سے اُس کے تمام پہلوؤں پر روشنی ڈالی ہے۔ ایسا کرنے کی وجہ یہ ہے، کہ جب تک کسی مرض کی نوعیت و ماہیت کی صحیح تشخیص نہ کی جائے اُس کا علاج محال ہوتا ہے مسیحیت کے باہر تمام فلسفوں نے گناہ کی ماہیت کے سمجھنے میں غلطی کھائی، اور اُس کے اسباب و موجدیات اور نتائج کا صحیح سراغ لگانے میں قطعی قاصر رہے۔ اسی واسطے ان کے نجات کے طریقے ادھورے اور نادرت ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ مسیحیت کے طریقہ نجات اور دیگر تمام مذاہب کے طریق نجات میں بُعد المشرقین ہے۔ پس اپنے دل و دماغ کو تعصب سے خالی

کر کے مسیحی طریقہ نجات پر جو آئندہ صفحوں میں مدقل طور پر بیان کیا گیا ہے۔
غور فرمائیے۔

نجات

جس طرح گناہ کے وجود کو تمام مذاہب اور تمام فلسفے کسی نہ کسی صورت میں تسلیم کرتے ہیں، اُسی طرح اُس سے چھٹکارا حاصل کرنے کی ضرورت کے بھی سب بنو و قائل ہیں، اور سب مانتے ہیں کہ گناہ سے آزاد ہونا ضروری اور اصلی فطرت پر بحال ہونا لازمی ہے۔ جو شخص صدق دلی سے گناہ کے مسئلہ پر جو ہم نے گذشتہ اوراق میں پیش کیا غور و نحوض کرے گا وہ اس حقیقت کا قائل ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا کہ جب کہ واقعی انسان کی ایسی ابتر حالت ہے تو اُس سے آزاد ہونا ضروری اور اصلی فطرت کا واجب تقاضا ہے، اور اگر کسی صورت اس ہلاکت آفریں حالت سے آزادی حاصل نہ کی جائے، تو ہلاکت لازمی ہے۔ اور گناہ سے آزاد اور اصلی پاکیزہ حالت پر بحال ہو کر تقرب الہی کو حاصل کرنا ہی نجات ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس غیر فطری (گناہ آلودہ) حالت سے کس طرح آزادی حاصل کی جائے۔ اور مقاربت الہی و مواسلت وجود الامتنای کے مشکل سوال کا کیا حل ہے؟

دنیا کے تمام رائج الوقت مذاہب اور فلسفے اس سوال کے مختلف جواب دیتے ہیں۔ یعنی حصول نجات کے متعلق سب مذاہب کے طریقے باہم متضاد و متباہن ہیں، اور ان میں بعد المشرقین ہے۔ ان کثیر التعداد عقائد کو دیکھ کر متلاشی نجات کے دل میں جو دوسرا سوال قدرتی طور پر اٹھتا ہے وہ یہ ہے کہ آیا یہ سب عقائد صحیح ہیں یا ان میں سے کوئی ایک؟ اگر سب صحیح ہیں تو ایک شخص

اُن واحد میں ان سب منہاد خیالات و عقائد کا کیسے حامی ہو سکتا ہے؟
 یہ بدیہی حقیقت ہے کہ کوئی شخص فی نفسہ ان تمام عقائد کو ایک ہی وقت
 میں درست تسلیم نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ سراسر محال ہے، اور اگر صرف ایک
 عقیدہ ہی درست ہے تو وہ کیسا ہے؟ یہ قدرتی سوالات ہیں جو ایک متلاشی
 حق کے دل کو بے چین کر دیتے ہیں۔ لہذا یہ نہایت ضروری معلوم ہوتا ہے کہ
 ہم مختصر طور پر یہاں نجات کے متعلق چند موضوعات کی تحقیق کریں، اور سب
 سے اول دو بدیہی اور مشہور طریقے جو تمام اہل دنیا مشترک طور پر ازائے گناہ
 اور حصول نجات کے لئے قدیم سے عمل میں لاتے رہے ہیں پیش کریں گے۔
 ایک اُن میں سے اختیاری اور دوسرا جبری طریقہ ہے۔

اختیاری طریقہ | جب سے دنیا میں گناہ کا احساس ہوا ہے تاریخ
 ہمیں بتاتی ہے کہ بہت سے ریفارمر ہر قوم میں
 پیرا ہوتے آئے، جن کا نصب العین یہ رہا کہ اپنی اپنی قوم کو تہذیب و ترقی
 کریں۔ بدی سے روکیں نیکی کی ترغیب دلائیں۔ چوری۔ حق تلفی۔ جھوٹ
 فریب۔ زنا۔ خون ریزی۔ بدخواہی۔ بداندیشی۔ بے انصافی اور ظلم و ستم
 وغیرہ گناہوں کو مٹانے کے لئے اصلاحی قوم۔ بادبان دین اور متفکران
 زمن نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا۔ اپنی جانیں چھڑک دیں۔ ان عیوب و
 ذلوت کی مدافعت کے لئے کروڑوں کتابیں لکھی گئیں۔ ہر زمانے میں
 تقاریر کی گئیں۔ سوسائٹیاں قائم کی گئیں۔ قومی و مذہبی مجالس و جود میں
 لائی گئیں۔ ہر مذہب نے اصرار و دیار میں مبلغ و مبشر بھیجے۔ مدارس
 قائم کر کے تعلیم کو تمام کافہ انام پر پھیلا دیا گیا۔ تہذیب کو ترقی کی اعلیٰ
 منازل پر پہنچایا گیا۔ خدا ترس لوگوں نے بدی کے تنم کو مٹانے اور نیکی کے

پودے دنیا میں لگانے کے لئے اپنی زندگیوں کو وقف ایشا کر دیا۔ روزے رکھے گئے۔ نمازیں پڑھی گئیں۔ تنوار منائے گئے۔ متبرک مقامات کی زیارتیں کی گئیں۔ مذہبی رہنماؤں کی سرگرم تقریریں اور دل ہلا دینے والے وعظ و نصیحت ہر زمانے کے لوگوں کے کانوں پر دستک دیتے رہے۔ یہ سب کچھ کس لئے ہوا؟ صرف اس لئے کہ نوع انسان گناہ کی آہنی زنجیروں سے آزاد ہو کر نیکی اور راست بازی کی جستجو کرے اور حقیقی اخلاقی مشائستگی کو حاصل کرے۔ لیکن ذرا انصاف سے کہئے کہ ان سرگرم کوششوں۔ انتھک محنتوں اور جگر کاویوں نے کون سے خوشگوار نتائج اب تک پیدا کیے؟ کیا یہ مخلصانہ وسائل گناہ کے استیصال میں کامیاب ہوئے؟ اور کیا گناہ کے سیاہ داغوں سے دنیا کا دامن صاف ہو گیا؟ ہرگز نہیں۔ گناہ بیش از پیش موجود ہے بقول ”مرض بڑھتا گیا جوں جوں دوا کی۔“

جبری طریقہ تاریخ شہادت دیتی ہے کہ دنیا میں راعی و رعیت کا سلسلہ بہت قدیم سے چلا آیا ہے۔ اور بادشاہ کا ہمیشہ یہ کام رہا ہے کہ وہ زور بازو سے بدی کو اپنی سلطنت میں سے مٹائے۔ چنانچہ اسی مقصد کے ماتحت ہر زمانہ میں بادشاہوں نے تعزیری قوانین بنائے۔ پولیس قائم کی۔ فوجیں تیار کیں۔ ہتھکڑیاں اور بیڑیاں بنائیں۔ پھانسیاں اور شکنجے تیار کئے۔ جیلیں وجود میں لائے۔ خونوں اور قاتلوں کو پھانسیاں دیں۔ چوروں اور غداروں سے جیلوں کو بھر دیا۔ ڈاکوؤں کو گولیوں سے اڑا دیا۔ غرضیکہ شجر گناہ کے استیصال اور جرائم کے انسداد کے لئے جبر و تشدد اور رعب و داب کو بجد امکان استعمال کیا گیا۔ مگر چوروں نے قیدخانہ سے نکل کر پھر چوری پر کمر باندھی۔ لوگوں کی آنکھوں کے سامنے ڈاکوؤں کو نہایت عبرتناک

طریقوں سے شکبجوں میں کھینچا گیا تو بھی دیکھنے والوں نے عبرت حاصل نہ کی۔ بلکہ وہ تمام جرائم و ذمائم اُسی صورت میں بلکہ اُس سے بھی زیادہ اس وقت بھی موجود ہیں۔ کیا بجز اور قوت بازو سے گناہ مٹ گیا بہ ہرگز نہیں۔ تجربہ شاہد ہے کہ جرائم کے تعزیری و اصلاحی طریق علاج یقیناً ناقص ہیں۔ کیونکہ وہ گناہ کے اصل منبع و مخرج تک نفوذ نہیں کرتے بلکہ اُس کے مظاہر پر مواخذہ کرتے ہیں۔ جس حال کہ انسانی کوشش کے بازو صدیوں آزمائے گئے، تو اب آئندہ کیا اُمید کی جاسکتی ہے۔ پس ثابت ہوا کہ انسانی طاقت گناہ کی طاقت پر ہرگز غالب نہیں آسکتی۔ اس لئے کلام فرماتا ہے۔

”ہر چند تو اپنے کو سچی سے دھوئے اور بہت سامانوں استعمال کرے۔ تو بھی خداوند فرماتا ہے۔ نیری شرارت کا داغ میرے حضور عیاں ہے۔“ (یرمیاہ ۲: ۲۲ و

۱۳: ۲۲)

تنازع ہم ہندوؤں کے ختم نہ ہونے والے مسئلہ تنازع کے سلسلہ کی تفصیل سے ناظرین کے صبر و سکون کا امتحان لینا نہیں چاہتے۔ اس لئے چند مختصر مگر معقول دلائل سے یہ ثابت کریں گے کہ عقیدہ آواگون (تنازع) کے مطابق گناہ کی طبیعت سے رہائی اور حقیقی نجات کا حصول محال ہے۔ یہ محض ایک ذہنی فلسفہ ہے جو عالم اسباب کی ناہم واری اور غیر کیا نیت کو دیکھ کر گھڑا گیا ہے، اور جس پر یقین کرنے سے انسان کی روحانی پریشانی۔ ذہنی اضطراب اور قلبی بے قراری بدستور قائم رہتی ہے، اور وہ حقیقی اطمینان روحانی اور تسکین قلبی سے قطعی محروم رہتا ہے۔ مندرجہ ذیل دلائل سے اس وہمی مسئلہ کی غیر معقولیت مبرہن ہوتی ہے۔

۱) اگر تمام موجودات کا تجزیہ کیا جائے تو دو اجزاء حاصل ہوتے ہیں۔ یعنی

روح اور مادہ - اور حامیان تناسخ کا عقیدہ ہے کہ خدا ان دونوں چیزوں کا خالق نہیں ہے۔ بلکہ وہ دونوں خدا کے ساتھ قدیم ہیں۔ اس صورت میں روح و مادہ خدا کے محتاج نہیں ہیں۔ بلکہ اپنی ہستی کی از خود عبادت ہو کر خدا کے دائرہ حکومت سے خارج ہیں۔ اس کے دوسرے معنی یہ ہوئے کہ خدا اس دنیا کا خالق نہیں بلکہ صرف ترتیب دہندہ ہے۔ اور جب خدا ان (روح و مادہ) پر حق خالقیت نہیں رکھتا تو اس کا کیا حق ہے کہ آزاد روحوں کے متعلق سزا و جزا کے احکام صادر فرما کر انہیں تناسخ کے لامتناہی چکر میں تباہ گھماتا رہے؟ اور نہ وہ کسی سے استحقاق عبادت رکھتا ہے۔

(۲) اگر بالفرض محال یہ مان لیا جائے کہ خدا کو سزا و جزا دینے کا حق حاصل ہے تو اس صورت میں اندھوں - لنگڑوں - محتاجوں اور ابا بھجوں پر رحم کرنا اور ان سے ہمدردی کرنا خدا سے مخالفت و بغاوت کرنے کے مترادف ہوگا کیونکہ خدا تو ان کو ان کے سابقہ اعمال بدرجہ کے باعث دکھ میں رکھنا چاہتا ہے۔ اور انسان ہمدردی کے جذبہ سے متاثر ہو کر اور ان کے دکھوں کو کم کر کے عدل الہی کا مخالف اور خدا کا مجرم سمجھتا ہے۔ اس صورت میں رحم - ہمدردی اور محبت کے مواقع ہی نہ رہیں گے اور نیکی کا وجود ہی دنیا سے نابود ہو جائے گا۔ کیونکہ نیکی کے مفہوم میں جتنی باتیں شامل ہیں ان کا غالب حصہ مظلوموں اور اچاروں اور بے کسیوں ہی سے متعلق ہے۔ پس خدا کے قیدیوں کو آرام دینا اور ان کی استمداد و معاونت کرنا خدا کی مخالفت سمجھائی، اور اعمال حسنہ (نیک کرم) جن پر تناسخ کی نجات کا مدار ہے ملیا میٹ

ہو جائیں گے۔

(۳) حیوان کی طبیعت کو اُس کے متعلقہ جنم کے مطابق بنا دینا کوئی سزا نہیں۔ کیونکہ وہ تو اُس کی طبعی حالت ہوگی، اور یہ ظاہر ہے کہ طبیعت ہرگز سزا نہیں ہو سکتی۔ مثلاً ایک غریب مزدور کو مجرم ہونے پر یہ سزا دی جائے کہ وہ سڑک پر پتھر گوتا کرے تو یہ اُس کے لئے سزا نہ ہوگی کیونکہ یہ کام وہ پہلے بھی کیا کرتا ہے، یا کسی مجرم کو یہ سزا دی جائے کہ تم رات بھر سو یا کرو، یہ بھی طبعی بات ہے، اور اس سے سزا کا مقصد پورا نہیں ہو سکتا۔ ہاں اگر ایک گورنر کو اُس کے مجرم کی پاداش میں سڑک پر پتھر گوتے پر دگایا جائے تو اُس کے لئے یہ ضرور سزا ہوگی۔ کیونکہ اُس کی اپنی شاہانہ طبیعت اور سزا کی نوعیت میں بہت اختلاف ہے، اور اس صورت میں اُس کے نفس کی اصلاح بھی ہو سکتی ہے۔ مگر سزا کو طبیعت بنا دینے سے نہ تو وہ سزا ہی رہے گی اور نہ اُس سے کسی اصلاح کی امید ہو سکتی ہے۔ تمام حیوانات اپنی حیوانی حالت میں خوش ہیں۔ اگر کسی گتے یا کسی اور جانور کو قتل کرنا چاہو تو وہ اپنے بچاؤ کے لئے فوراً بھاگتا ہے، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جس جسم (قید) میں وہ ہے اُس سے آزاد ہونا نہیں چاہتا، بلکہ اُسی میں خوش ہے۔ جس سے صاف نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ اپنی اُس حالت کو قید۔ بندھ یا سزا نہیں سمجھتا، بلکہ طبعی حالت۔ پس طبیعت سزا نہیں ہو سکتی، اور اس طریقہ سے تہذیب النفس اور ارتقاء روحانی و اخلاقی کا امکان ہی محال ہے۔

(۴) کسی مجرم کو ہتھکڑیاں اور بیڑیاں لگانے اور قید میں بند رکھنے سے وہ

مقصد ہونے ہیں۔ ایک تو سزا دینا جس سے اُس کی اصلاح بھی ہوتی ہے۔
 اور دوسرے اُس کی آئندہ نقل و حرکت پر پابندیاں لگا کر اُسے اور جرائم
 کے ارتکاب سے کچھ عرصہ کے لئے روکنا۔ تاکہ اُس کی مجرمانہ عادت جاتی رہے۔
 وہ پچھلے جرائم کی سزا بھگتتا اور آئندہ جرائم کے ارتکاب کا راستہ اُس
 پر کچھ عرصہ کے لئے بند کیا جاتا ہے، اور وہ قید کی حالت میں واقعی کسی
 اور مجرم کا ارتکاب کرنے کے ناقابل ہوتا ہے، اور کسی دوسرے کی حق تلفی
 نہیں کر سکتا۔ یہ انسانی حکومتوں کا انتظام ہے۔ مگر خدا کے قیدیوں کا
 حال دیکھئے کہ وہ قید میں رہ کر بھی دوسروں کا نقصان کر سکتے ہیں بلکہ
 انصافِ خداوندی اور انتظامِ الہی ملاحظہ فرمائیے کہ جرائم کے ارتکاب
 میں مہولت بہم پہنچانے کے لئے اُن کی قوت کو کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔
 مثلاً ایک شیر اگر اس قدر شہزور نہ ہو تو اپنی زندگی میں ہزاروں جانوں کو
 ہلاک نہ کر سکے۔ اگر شیر کی جھون فی الحقیقت جیو کے لئے کوئی قید ہوتی، تو
 لازم تھا کہ ایک نو شیر کی قوت بہت کم ہوتی، اور دوسرے اُس میں کسی
 دوسرے کو ہلاک کرنے کی قابلیت نہ ہوتی۔ اس لحاظ سے انسانی عدالت و
 انتظام کو الہی انتظام میں عدالت پر فضیلت حاصل ہے۔ چونکہ عقیدہ تناسخ کی رو سے
 خدا کے انتظام میں نقص ثابت ہوتا ہے اس لئے یہ عقیدہ خود سراسر لغو اور بے بنیاد ہے۔
 (۵) کسی مصیبت زدہ انسان یا کسی بھی حیوان کو یہ علم نہیں کہ کس خاص گناہ
 کی پاداش میں وہ اُس خاص جسم (سزا یا بندھ) میں مقید ہے۔ اس لئے
 بلا اظہارِ مجرم کسی کو سزا دینا ایک تو بے انصافی اور ظلم ہے، اور دوسرے
 اس سے مجرم کی اصلاح محال ہے۔ اگر مجرم سے آگاہی ہو تو سزا اصلاح
 کا کام دے سکتی ہے ورنہ نہیں۔

(۶) عقیدہ تناسخ کے مطابق کل ۸۳ لاکھ جونیں (اجناس) مُسَلَّم ہیں۔ اور انسانی جُون اُن میں سے ایک ہے۔ انسانی جُون کرم جُونی (فعل کی جگہ) ہے۔ اور باقی ۸۳۹۹۹۹۹ جونیں بھوگ جُونیاں (قیدی ہیں)۔ جبکہ ۸۳ لاکھ اجناس میں سے ۸۳۹۹۹۹۹ اجناس توقیدوں میں ہیں اور صرف ایک جنس (انسانی جُون) آزاد ہے۔ اور انسانی جُون میں بھی بیماروں۔ لاچاروں۔ اندھوں لنگڑوں اور مُفلسوں و بیکیسوں کی تعداد غالب ہے۔ اور وہ بھی خدا کے قیدی ہیں، تو اس صورت میں قیدیوں کی تعداد آزادوں کی تعداد سے لاکھوں گنا زیادہ ہوئی۔ اس کی کوئی بدیہی مثال عالم میں نہیں ہے کہ قیدی آزادوں سے زیادہ ہوں۔ اور وہ بھی کروڑوں بلکہ شکھوں کی تعداد میں۔ یہ بھی اس عقیدہ کے بُطلان کی دلیل ہے۔

(۷) آواگون کی رُو سے کسی بچہ قوم میں پیدا ہونا بھی سابقہ بُرے اعمال کی سزا ہے۔ تو اس صورت میں ہندوؤں کا شدھی سنگٹھن کا ڈھکوسلہ قائم کر کے اچھوت اُدھار کرنا بدل الہی کی مخالفت و بغاوت نہیں تو اور کیا ہے۔ خدا نے انہیں سزا دی ہے کہ بچوں کے گھر پیدا ہوں اور آریہ پرچارک انہیں شدھہ کرتے پھرتے ہیں۔ یہ کیا اندھیر ہے؟ شائد خدا کی ناراضگی کو اس امر میں وہ بھی محسوس کرتے ہیں، اور اسی لئے اچھوتوں کو چکے جھانے دے کر سطحی طور پر شدھہ کرتے پھرتے ہیں، اور دراصل اُن کے ساتھ مُرتبط ہونے سے گھبراتے ہیں۔

بخوف طوالت اتنے ہی دلائل پر اکتفا کیا جاتا ہے، اور اسی قدر بیان سے ناظرین پر خوب روشن ہو گیا ہو گا کہ عقیدہ تناسخ محض مفروضات

و تو بہمت ذہنیہ کا مجموعہ ہے۔ اور حصول نجات کے لئے اُس پر اپنے ایمان کی بنیاد رکھنا خدا کی ہستی سے انکار کرنے کے برابر ہے۔ تناسخ کی نجات ماویات کی حدود سے تجاوز نہیں کرتی۔ اور حفاظتِ جسمانیہ لزاماً نفسانیہ کو زندگی کی غایت سمجھا گیا ہے، اور اعمالِ حسنہ کو نجات کی شرط قرار دیا گیا ہے۔ حالانکہ گناہ آلود طبیعت سے حقیقی نیکی کا صدور محال ہے۔ ہم نے اس بحث کے آغاز ہی میں دو طریقے (اختیاری و جبری) گناہ کی مدافعت کے متعلق درج کئے ہیں، اور ان میں دکھایا ہے کہ گناہ کا اتنا انسانی تدابیر سے محال ہے۔ پس جب گناہ ہی کا ازالہ و اندفاع محال ہے تو نیکی کہاں سے آجائے گی؟ جیسے گناہ آلود طبیعت سے گناہ ہی صادر ہوتا ہے، ویسے ہی نیک طبیعت سے نیکی کا حصول ضروری ہے۔ اب ہم اس بیان کو یہیں ختم کرتے ہیں۔ اعمالِ حسنہ کے بیان میں اس بحث پر مزید روشنی ڈالی جائیگی۔

تزکیہ نفس | گناہ کی موجودگی دنیا میں ہر قسم کے دکھ درد۔ رنج و آلام اور مصائب و عقوبت کا باعث ہے اور تمام لوگوں سے متمنی ہے کہ کسی طرح ان جسمانی آلام سے ان کا دامن پھوٹ جائے، اور حقیقی خوشی اور اطمینان قلبی حاصل ہو جائے۔ یہ واقعی بہت سعیدہ خواہش ہے، اور انسان کی ابتدائی پُرسکون و اطمینان فطرت کا واجب تقاضا ہے۔ لیکن اُس مسرتِ مقصودہ کی نوعیت کے اعتبار سے دو قسم کے خیال و دنیا میں پائے جاتے ہیں، اور ان خیالات کی حمایت میں دو گروہ پیدا ہو گئے ہیں۔ ایک تو وہ لوگ ہیں جو روحانی خوشی اور ابدی مسرت کے جوہاں ہیں۔ اور جسم کو حقیر اور ناچیز سمجھ کر اُسے بے دروازہ طور سے ریاضت کے شکنجوں میں کھینچتے ہیں، اور تزکیہ و ریاضتِ جسمانی کو اُس روحانی خوشی کے حصول کا

واحد ذریعہ سمجھتے ہیں، اور وجود عنصری کو اُس اعلیٰ روحانی مقصد کے حصول
 میں سدا رہا سمجھ کر اُس سے ایسی دشمنی کرتے ہیں کہ بعض دفعہ تو وہ مجبور
 ہو کر طائر روح کو پرواز کرنے کے لئے آزاد کر دیتا ہے۔ یہ فطرت کے خلاف
 جہاد ہے اور خدا کی ناشکر گزاری۔ خدا نے جب خود ہی جسم بنایا، اور اُس
 کے قائم رکھنے کے لئے اس کا رخانہ فطرت میں ہر طرح کے سامان پیدا کر
 دئے۔ کھانے کے لئے خوراک پہننے کے لئے پوشاک۔ بیماریوں کے علاج
 کے لئے ہر نوع کی جڑی بوٹیاں اور ادویہ بنا دیں۔ حکماء و اطباء کو حکمت و
 طبابت سے بہرہ ور فرمایا تاکہ وہ انسانی اجسام کو قائم رکھنے کے لئے ان ادویہ
 کا درست استعمال کر سکیں۔ یہ تمام سامان اس بے حد خفا کی حفاظت اور
 پرورش کے لئے دیا گیا جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ خدا جسم کی حفاظت
 کو ضروری سمجھتا ہے، اور اُس کی مرضی یہی ہے کہ جسم تا دیر قائم رہے۔ اب
 اگر اس جسم کو ریاضت کے ذریعہ افیت دی جائے، اس کی پرورش بند کر دی
 جائے اور فاقہ کشی اختیار کی جائے تو کیا یہ خدا کی مرضی کی مخالفت نہ ہوگی؟
 ضرور ہوگی۔ دوسری بات یہ ہے کہ جسم کو دکھ اور ایذا دینے سے گناہ جو آلام
 و مصائب کا موجب ہے ہرگز مردہ نہیں ہو سکتا۔ جیسے سانپ کے بل کو
 مارنے سے سانپ نہیں مر سکتا، اور ترک دنیا سے فحلی اور عملی گناہوں کا
 امکان گویا جاتا ہے، تاہم خیالی اور ارادی گناہ سے کبھی چھٹکارا نہیں ہو
 سکتا۔ جیسے ایک مبروص کو دیگر کوڑھیوں سے الگ رکھنے پر بھی اُس کا
 مرض دور نہیں ہوتا۔ ایک سانپ کو دوسرے سانپوں سے جدا رکھنے سے
 اُس کا زہر دور نہیں ہوتا۔ ہاں البتہ اگر کسی سانپ کو غیر آباد ویرانے میں
 چھوڑ آئیں تو اُس کا ڈس لینے کا امکان ہٹ جاتا ہے۔ مگر زہر تو دور نہیں ہوتا۔

اسی طرح سے وہ بُری طبیعت اور گناہ کا متواتر اعلان جو نوع انسانی کے ہر فرد میں موجود ہے تزکیہ نفس اور ترک دنیا سے دور نہیں ہو سکتا۔ لہذا ان ذرائع سے گناہ کا ازالہ محال اور نجات کا حصول ناممکن ہے۔ اس طریق میں افراط ہے۔

دوسری قسم کے لوگ وہ ہیں جو جسمانی اور نفسانی خوشی ہی کو سب کچھ سمجھ بیٹھے ہیں۔ اگر کسی طرح نجات کے قائل بھی ہیں تو جنت میں بھی نفسانیات و مادیات کو ساتھ ہی رکھتے ہیں۔ وہ نفسِ امارہ کے یہاں تک غلام ہو چکے ہیں، کہ روحانی خوشیوں کو بھی نفسانیات پر ہی قیاس کرتے ہیں، اور اس زندگی کے بعد کسی اعلیٰ روحانی زندگی اور اعلیٰ اور غیر فانی روحانی خوشی کے قائل نہیں۔ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ ”کھائیش پیئیں۔ کیونکہ کل تو عمر ہی جاؤں گے۔“ (اگر تھی ۱۵: ۳۲) اور انجیلِ جلیل ان کے حق میں فرماتی ہے۔ ”ان کا انجام ہلاکت ہے۔ ان کا خدا پیٹ ہے۔ وہ اپنی مٹم کی باتوں پر فخر کرتے ہیں۔ اور دنیا کی چیزوں کے خیال میں رہتے ہیں۔“ (فلپی ۳: ۱۹) اور وہ حق سے محروم ہیں اور دینداری کو نفع ہی کا ذریعہ سمجھتے ہیں، (۱۔ تیمتھیس ۶: ۵) ایسے لوگ اس دنیا کی عیش و عشرت اور چند روزہ آرام و خوشی کو ٹمکتی اور نجات سمجھ بیٹھے ہیں۔ تناسخ کے حانی بھی اسی دنیا کے آرام و راحت اور مدارس و معارج کو حقیقی خوشی سمجھ کر یہ سوال کیا کرتے ہیں کہ اگر پرمانہ دنیا کی زندگی ہے تو اُس نے بعض کو غریب اور بعض کو امیر کیوں پیدا کیا، اور خوش حالی و تنگدستی کو انسان کے گزشتہ جنم کے بھلے یا بُرے اعمال کا نتیجہ مانتے ہیں۔ حالانکہ اس دنیا کی جسمانی و نفسانی خوشی و راحت کسی صورت نجات کی خوشی نہیں ہو سکتی، اور نہ اس دنیا کا دکھ و درد خدا کی عدالت کے باعث ہے۔ یہ چیزیں اگر دنیا

کو ملتی ہیں تو محض جسم کو کسی عرصہ تک قائم رکھنے کے لئے۔ نیک اعمال جو خاص روح سے متعلق ہیں وہ روحانی نجات اور روحانی خوشی کا موجب ہو سکتے ہیں نہ کہ نفسانی و جسمانی خوشی کا۔ اگر یہ تمام فوائد و منافع کرموں ہی کا پھل ہیں تو ایسے لاکھوں آدمی موجود ہیں جو دہریہ والدین کے بیٹے اور دہریہ دادا کے پوتے ہیں۔ لیکن باوجود دہریہ ہونے کے دنیوی جاہ و ثروت اور آرام و آسائش و راحت ان کے حصہ میں آتے ہیں۔ یہ سراسر دھوکا ہے۔ انجیل اس خیال کی بزور مخالف ہے۔ اوپر کے خیال میں افراط ہے اور اس خیال میں تفريط ہے۔ فریق اول جسم کو ناجیز و حقیر سمجھ کر اس کو مٹانا چاہتا ہے تاکہ روحانی اطمینان کو حاصل کرے۔ اور فریق ثانی جسم کی بڑی خواہشات کا غلام ہے، اور روح اور روحانی خوشی کی طرف سے قطعی لاپرواہ ہے۔ ان دونوں خیالوں میں افراط و تفريط ہے جو کہ معیوب ہے۔ انجیل ان دونوں خیالات کے بین ہیں چلتی ہے۔ وہ ریاضت جسمانی کے خلاف فرماتی ہے۔ ”ان باتوں میں اپنی اسجاد کی پوٹی عبادت اور خاکساری اور جسمانی ریاضت کے اعتبار سے حکمت کی صورت تو ہے۔ مگر جسمانی خواہشوں کے روکنے میں ان سے کچھ فائدہ نہیں ہوتا“ (کلیسی ۲: ۲۳) ”دینداری کے لئے ریاضت کر۔ کیونکہ جسمانی ریاضت کا فائدہ کم ہے۔ لیکن دینداری سب باتوں کے لئے فائدہ مند ہے۔ اس لئے کہ اب کی اور آئندہ کی زندگی کا بھی وعدہ اسی کے لئے ہے“ (۱۔ تیمتھیس ۴: ۸) اور مؤخر خیال کے متعلق انجیل یہ فرماتی ہے ”کیونکہ تم ہم دنیا میں کچھ لائے اور تم کچھ اس میں سے لے جا سکتے ہیں۔ پس اگر ہمارے پاس کھانے پینے کو ہے تو اسی پر قناعت کریں۔ لیکن جو دولت مند ہونا چاہتے ہیں، وہ ایسی آزمائش اور پھندے اور بہت سی بیہودہ اور نقصان پہنچانے والی خواہشوں میں پھنستے ہیں۔

جو آدمیوں کو تنہا ہی اور ہلاکت کے دریا میں غرق کر دیتی ہیں۔ (۱۔ تیمتھیس ۶: ۷-۹۔
 زبور ۴۹: ۱۶-۱۷ واعظ ۵۱: ۱۷ وصفتیہ ۱۸: ۱) ”تم پہلے اُس کی بادشاہت اور
 اُس کی راست بازی کی تلاش کرو تو یہ سب چیزیں بھی تمہیں مل جائیں گی۔“ (متی ۶: ۲۳)
 پس امورِ معاشرت کوئی نیکی نہیں ہیں اور نہ ان کو تیاگ دینا ہی نیکی ہے۔
 کیونکہ ”کھانا ہمیں خدا سے نہیں بلائے گا۔ اگر نہ کھائیں تو ہمارا کچھ نقصان نہیں
 اور اگر کھائیں تو کچھ نفع نہیں ہے۔“ (۱۔ کورنثی ۸: ۸) پس نجات نہ تو ترکِ دنیا اور
 تزکیہٴ نفس پر منحصر ہے اور نہ ہی دنیا میں اُلجھے رہنے پر۔ خدا نے نہ تو
 دنیا تیاگنے کے لئے بنائی ہے اور نہ اس لئے کہ انسان زخارفِ دنیا کا
 غلام ہو جائے اور عاقبت کی طرف سے قطعی آنکھیں بند کر لے۔ ان انسانی
 بناوٹوں اور وہی خیالات کو نجات سے کوئی سروکار نہیں اور دُور کا بھی واسطہ
 نہیں۔ نجات کے متعلق جو طریقے اب تک ہم نے پیش کئے وہ سب لوگوں
 کی اپنی گھڑت ہیں۔ اسی واسطے لوگوں نے مرعہ گناہ سے رہائی نہیں پائی اور
 اُن کا قلبی اضطراب اور روحانی بے چینی دُور نہیں ہوئی۔

اعمالِ حسنہ واضح ہو کہ نیک اعمالِ انسان کے لئے ضروری ہیں۔
 خدا اُس سے ان کا مطالبہ کرتا ہے۔ ”تمہاری روشنی
 آدمیوں کے سامنے چمکے تاکہ وہ تمہارے نیک کاموں کو دیکھ کر تمہارے باپ کی
 جو آسمان پر ہے بڑائی کریں۔“ (متی ۵: ۱۶) ”کیونکہ ہم اُسی کی کاریگری ہیں۔ اور مسیح
 یسوع میں اُن نیک اعمال کے واسطے مخلوق ہوئے جن کو خدا نے پہلے سے ہمارے
 کرنے کے لئے تیار کیا تھا۔“ (افسی ۱۰: ۲) اور شرعِ الہی کے مطابق چلنے ہی کا
 دوسرا نام اعمالِ حسنہ ہے۔ کتبِ مقدسہ کیا ہیں؟ شرعِ الہی! شرعِ الہی کیا
 ہے؟ خدا کے احکام و فرامین اور اوامر و نواہی کا مجموعہ! یہ شرعِ الہی کیسے

لئے ہے ؟ انسان کے لئے کیا انسان اس پر پورا عمل کرتا یا کر سکتا ہے یا نہیں ؟ اس سوال کا جواب اس جگہ دیا جائے گا ۔ اگر اعمالِ حسنہ کو حصولِ نجات کی شرط قرار دیا جائے تو اس صورت میں انسان سے شریعت کی کامل فرماں برداری مطلوب ہے ۔ ایسی کامل اور بے نقص نیکی جس میں گناہ کا قطعی امکان نہ ہو ۔ اگر کوئی ایسا کرنے پر قادر ہو تو اس کو توبہ و استغفار کی ذرا بھی حاجت نہیں ، وہ بلا روک ٹوک سیدھا جنت میں جا سکتا ہے ، اور ایسے کے متعلق کہا جا سکتا ہے ، کہ ”تندرستوں کو حکیم دیکھ کر نہیں“ اور وہ خدا کی بخشش کا بھی محتاج نہیں ۔ بلکہ نجات کو اس نے اپنی ذاتی قوت سے خود کما کر اپنا حق بنا لیا ہے جس سے کوئی اسے محروم نہیں رکھ سکتا ۔ ”کام کرنے والے کی مزدوری بخشش نہیں بلکہ حق سمجھی جاتی ہے“ (روحی ۴: ۴) اس سے ایک بات یہ حاصل ہوتی ہے کہ خدا کی بخشش کوئی شے نہیں ۔ اور نہ انسان اس کی چھانیت کی ضرورت رکھتا ہے ، کیونکہ جب نجات اعمال سے کمائی جا سکتی ہے تو خدا کے رحم و فضل سے فائدہ اٹھانے کی احتیاج ہی نہیں رہتی ، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے ، کہ کیا انسان کی واقعی ایسی مبارک حالت ہے کہ وہ تجزی و کلی طور پر من و عن شریعت پر عمل کر سکتا ہے ؟ مشاہدہ اور تجربہ نوعی کی بنا پر کوئی اس سوال کا جواب اثبات میں دینے کے قابل نہیں ہے ۔ مسئلہ گناہ کے بیان میں ہم نے بدیہی دلائل سے اس حقیقت کو ثابت کر دیا ہے کہ کوئی فرد بشر گناہ کی قید سے آزاد نہیں ہے ۔ مرضِ گناہ ہمہ گیر ہے ، اور یہ بھی ثابت کر دیا کہ انسان اپنی تجاویز و عوامل کے ذریعے اس کی قیود سے ہرگز آزاد نہیں ہو سکتا ۔ جیسے جسمانی صحت و جسم کی اصل حالت ہے نہ کہ بیماری ، اور بیماری

کی مدافعت کی تدابیر سے مقصد یہ ہوتا ہے کہ مریض کو اصل حالت پر لایا جائے۔ اسی طرح رُوح کی اصل پاکیزگی ہے اور گناہ ایک غیر فطری شے اور رُوحانی مرض ہے۔ اس سے رہائی پانا بھی ضروری اور اصلی فطرت کا واجب تقاضا ہے۔ اور گناہ کی طبیعت سے آزادی اور نیک و پاک طبیعت کا حصول ہی نجات ہے۔ مسیحیت کے علاوہ قریب قریب تمام مذاہب و فلسفے اعمالِ حسنہ کو نجات کی شرط قرار دیتے ہیں، لیکن انجیلی فلسفہ نجات ان کے بالکل برعکس ہے :-

- (۱) غیر مذاہب کا عقیدہ ہے کہ نیک اعمال کرنے سے نجات حاصل ہوتی ہے۔
[نیک اعمال شرط اور نجات مشروط]
  - (۲) مسیحی مذاہب کا عقیدہ ہے کہ نجات حاصل ہونے سے نجات شرط اور نیک اعمال مشروط ہو سکتے ہیں۔
[نیک اعمال مشروط]
- نجات کے معنی ہی گناہ کی قیود سے آزاد ہونا ہے۔ اس لئے جب تک گناہ کی طبیعت سے کامل رہائی نہ ملے نیک اعمال کرنا محال ٹھہرے گا۔ دوسری بات قابل غور یہ ہے کہ جب حضرت ابوالبشر سے باوجود ایک ہی گناہ سرزد ہونے کے یہ نہ ہو سکا کہ حقیقی نیکی (اعمالِ حسنہ) گم کر کے دوبارہ جنتِ عدن (خدا کی قربت) کو حاصل کر لیتا، تو اب مدتوں تک طبائعِ انسانی کے ساتھ عناصِرِ گناہ کے باہم تاثر و تاثیر اور انجذاب و تنجذیب کرتے رہنے کے بعد کہاں ممکن ہے کہ انسان ضعیف البیان اور پستِ سہو و نسیان حقیقی نیکی کر سکے۔ جب چند روز کے بخار کے بعد مریض دوسرے بوجھ اٹھانے کی استعداد نہیں رکھتا، تو بھلا برسوں مرضِ مُؤذی کے تھپڑے کھاتے کے بعد کہاں ممکن ہے کہ وہ دوسرے بوجھ اٹھا سکے۔ جب مصدر

اور مخرج (طبع انسانی) ہی ناپاک ہے تو اس سے نیکی و پاکی کا صدور چہ معنی
 صادر کیا کھاری چٹھے سے آپ شیریں برآمد ہو سکتا ہے؟ (یعقوب ۳: ۱۲)
 گناہ آلود طبیعت سے بے نقص نیکی کا صدور ایسا ہی محال ہے جیسے خون
 اور دسمبر کے مہینوں کو ملا کر ایک معتدل موسم پیدا کرنا محال ہے۔ پس
 اعمالِ سنہ کو نجات کی مشروط قرار دینا باطل ٹھہرا۔ اور خدا کی یہ آواز ہے کہ
 ”مشریعت کے اعمال سے کوئی بشر استیبار نہ ٹھہرے گا“ (مکلی ۲: ۱۶) اور گناہ سے
 نجات حاصل کیے بغیر مشرعیّت پر عمل کرنا ہی ناممکن ہے۔ ”کیونکہ ہم جانتے
 ہیں کہ مشرعیّت تو روحانی ہے۔ مگر میں جسمانی اور گناہ کے ماتھے پر لکھا ہوں۔“ (رومی ۷: ۱۴)
 اور اگر فرامینِ الہی پر عمل کرنے کے لئے کمر بستہ کس بھی لیتا ہے۔ اور چند نیکی
 کام کر کے اپنے دل میں خوش ہوتا ہے، تو آوازِ الہی یہ کہہ کر اس کی کمر ہمت
 کو توڑ دیتی ہے کہ ابھی ”ایک بات کی تجھ میں کمی ہے“ (مرقس ۱: ۳۱) ”کیونکہ زمین
 پر کوئی ایسا استیبار انسان نہیں کہ نیکی ہی کرے اور خطانہ کرے“ (واعظ ۷: ۲۰)۔
 خدا اسے قدوس و برحق جو نیکی و پاکیزگی کا سرچشمہ ہے ہم سے ایسی بے نقص
 بے داغ اور کامل نیکی طلب کرتا ہے جس میں ”ایک بات کی بھی کمی نہ ہو“ اور
 اس قسم کی اعلیٰ درجہ کی پاکیزگی و نیکی کا نمونہ خداوندِ مسیح کی بیدار و بشارت
 گفتار اور بے عیب زندگی میں ملتا ہے۔ ایسی نیکی بلاشبہ نجات کا استحقاق دلا
 سکتی ہے۔ مگر کون ایسی نیکی کا سرمایہ دار ہے؟ کوئی بھی نہیں۔ یہ ماننا کہ بعض
 خدا پرست اور پرہیزگار لوگ عملی و فعلی گناہوں سے کسی حد تک بچے رہ
 سکتے ہیں، لیکن ارادی اور خیالی گناہوں سے کسی کو تنہا تمام حاصل نہیں
 ہے۔ چوری۔ خون ریزی۔ حق تلفی۔ بدگوئی اور بددیانتی وغیرہ بدافعال تو
 گناہ کا عملی ظہور ہیں۔ گناہ انسان کی طبیعت کو عارض ہے۔ اگر یہ افعال

ظہور میں نہ بھی آئیں تو بھی انسان کی طبیعت کی سفلیت و کراہیت کا انکار محال ہے۔ گناہ کا منبع انسان کے اعماقِ قلب میں ہے۔ اور خدا باطن کی صفائی چاہتا ہے نہ کہ ظاہر کی۔ ”دیکھ تو باطن کی سچائی پسند کرتا ہے“ (زبور ۵۱: ۶) اس لئے خدا ہماری باطنی ناپاکی۔ بداندیشی اور بدخیالی سے سخت نفرت کرتا ہے۔ جب تک انسان اور خدا میں طبعی مطابقت و موافقت نہ ہو جائے انسان خدا کو پسند نہیں آ سکتا۔ انسان کا ارادہ کیسا ہی نیک کیوں نہ ہو پھر بھی اس سے طبعی ناپاکی کا ازالہ محال ہے۔ ”کیونکہ میں جانتا ہوں کہ مجھ میں یعنی میرے جسم میں کوئی نیکی بسی ہوئی نہیں۔ البتہ ارادہ تو مجھ میں موجود ہے مگر نیک کام مجھ سے بن نہیں پڑتے۔ چنانچہ جس نیکی کا ارادہ کرتا ہوں وہ تو نہیں کرنا مگر جس بدی کا ارادہ نہیں کرتا اسے کر لیتا ہوں“ (رؤی ۷: ۱۸-۱۹) یہ ہے انسان کی باطنی مکر وہ حالت کی اقرب الی الفطرت تصویر۔ اکثر لوگ اوامر پر عمل کرتے اور نہ اہی کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ خدا کہتا ہے کہ ”دشمنوں سے محبت کرو۔ یہ امر ہے۔ لوگ اپنے بدخواہوں سے ظاہری محبت کا اظہار کر کے سمجھتے ہیں۔ کہ ہم اپنے اخلاقی فرض سے سبکدوش ہو گئے ہیں۔ پھر خدا کہتا ہے کہ ”نیکی کر کے جتنا دے۔ یہ نہی ہے۔ لیکن اس پر عمل درآمد نہیں کیا جاتا۔ بعض اوامر کی تعمیل کرتے اور تو اہی کو ٹال دیتے اور بعض تو اہی کو مان لیتے اور اوامر کو نظر انداز کر دیتے ہیں، اور کلام کا فرمان ہے کہ ”جو کوئی بھلائی کرنی جانتا ہے اور نہیں کرتا اس کے لئے یہ گناہ ہے“ (یعقوب ۴: ۱۷) ایسی جامع اور کامل نیکی انسان سے ہرگز نہیں ہو سکتی۔ ”کیونکہ جس نے ساری شریعت پر عمل کیا، اور ایک ہی بات میں خطا کی وہ ساری باتوں میں قصور وار ٹھہرا۔ اس لئے کہ جس نے یہ کہا کہ زنا نہ کر۔ اسی نے یہ بھی کہا کہ خون نہ کر۔ پس اگر تو نے زنا تو نہ کیا، مگر خون کیا، تو بھی تو شریعت کا

عُدول کرتے والا کھڑا" (یعقوب ۲: ۱۰-۱۱) یہ درست ہے کہ نیک عمل کرنا ہر انسان کا فرض ہے۔ لیکن یہ غلط ہے کہ نجات نیک اعمال سے حاصل ہوتی ہے۔ اس لئے جو لوگ اعمالِ حسنہ کو حصولِ نجات کی لازمی شرط قرار دیتے ہیں ان کے متعلق انجیل مقدس کا یہ فرمان ہے کہ "بچنے شریعت کے اعمال پر تکیہ کرتے ہیں وہ سب لعنت کے ماتحت ہیں۔ چنانچہ لکھا ہے کہ جو کوئی ان سب باتوں کے کرنے پر قائم نہیں رہتا جو شریعت کی کتاب میں لکھی ہیں۔ وہ لعنتی ہے" (گالٹی ۳: ۱۰) شریعت سے گنہگار کو کوئی فائدہ نہیں بلکہ نقصان ہوتا ہے۔ کیونکہ وہ اُس کی مددگار نہیں بلکہ مجرم ٹھہرانے والا ہے۔ ایک نونی بے خون گڑھ کا تو تعزیرات ہند سے اُس کو کیا حاصل ہوتا ہے؟ وہ اسے مجرم ٹھہرا کر موت کا فتوے اُس پر لگاتی ہے۔ کیونکہ شریعت تو غضب پیدا کرتی ہے اور جہاں شریعت نہیں وہاں عُدول ٹھکسی بھی نہیں" (رومی ۲: ۱۵) شریعت شاقول ہے۔ جس طرح شاقول دیوار کا ٹیڑھا پن دکھا سکتا ہے اور اُس کو سیدھی نہیں کر سکتا۔ اسی طرح شریعت انسان کی کج روی کو ظاہر کر سکتی ہے اور اُس کی درستی و اصلاح ہرگز نہیں کر سکتی۔ شریعت آئینہ ہے۔ جس طرح آئینہ چہرے کے بدنما داغ دکھا دیتا ہے پر ان داغوں کو دور نہیں کر سکتا۔ اسی طرح شریعت کے وسیلے تو گناہ کی چھان ہی مٹتی ہے" (رومی ۳: ۲۰) و یعقوب ۱: ۲۳۔

۳۴) شریعت قرار دے ہے۔ تراژد کسی وزن کی گئی جیسی کو ظاہر کر دیتا ہے لیکن خود اُسے پورا نہیں کر سکتا۔ اس لئے شریعت کا فرمان گنہگار انسان کے حق میں یہ ہے کہ "تو تراژد میں تو لا گیا اور کم نہ کا" (دانی ایل ۵: ۲۷) شریعت داغ ہے "کیونکہ فرمانِ داغ ہے اور تعلیم نور" (امثال ۴: ۲۳) و تراژد ۱۱۹: ۱۰۵۔ اگر چہ داغ کو مات کے وقت کسی گندے اور غلیظ مکان میں لایا جائے تو وہ

اُس کی گندگی اور غلاطت وغیرہ کو ظاہر کر دیتا ہے اُسے دُور نہیں کر سکتا۔
 اسی طرح شریعت چراغ کی مانند انسان کی باطنی گناہ آلود و مکروہ حالت کو
 اُس پر ظاہر کر دیتی ہے اور اُس حالت سے اُسے آزاد نہیں کر سکتی۔ جس طرح
 مخمر یا میٹر صرف یہ دکھا دیتا ہے کہ بُخار کتنے درجہ کا ہے اور بُخار کو دُور نہیں
 کرتا۔ اسی طرح شریعت انسان پر یہ روشن کر دیتی ہے کہ وہ گناہ کا مریض
 ہے، لیکن مریض گناہ سے آزاد نہیں کر سکتی۔ البتہ وہ گنہگار کو گناہ کا
 غافل کر کے اور نجات (گناہ سے رہائی) کی ضرورت محسوس کروانے کی طیب
 دُرحانی کا مُنبلاشی بنا دیتی ہے، اور "شریعت کے بغیر گناہ مردہ ہے" (رُومی ۸: ۷۸)
 کیونکہ "جہاں شریعت نہیں وہاں گناہ محسوس نہیں ہوتا" (رُومی ۵: ۱۳) چُننا پچھ
 شریعت خداوند کریم نے بخشش می ہفتی اور تمام دُنیا نے اُس کا عدول بھی کر دیا۔
 اب وہ شریعت اگر دُنیا کو مجرم نہیں ٹھہراتی تو اور کیا کرتی ہے؟ اور کیا یہ
 حماقت نہیں کہ جس شرع (قوانین الہی) کا عدول کیا اُسی کا پھر سہارا اٹھوٹا
 جائے؟ جب ایک شخص نے چوری کر لی تو تعزیرات کی عدولی کی۔ اب اگر
 وہ تعزیرات کی کتاب کو ہاتھ میں لے کر خوشی کے نعرے لگانا پھرے تو
 کون ہے جو اُسکو سڑی اور دیوانہ نہ سمجھے گا؟ جس کتاب پر وہ فخر کرتا ہے
 وہی اُس کو مجرم ٹھہرا کر تین سال کی سزا دلواتی ہے۔ پس کوئی دھوکے میں
 نہ رہے۔ کتب مُقتدسہ یا شریعت کسی کی حمایت و رعایت نہ کرے گی، اور
 وہ کمزور ہونے کے باعث گنہگار کی مدد کرنے میں قاصر ہے۔ "اس لئے کہ جو
 کام شریعت جسم کے سبب کمزور ہو کر نہ کر سکی وہ خدا نے کیا" (رُومی ۸: ۳) کیونکہ
 اگر کوئی ایسی شریعت دی جاتی جو زندگی بخش سکتی، تو البتہ راست بازی شریعت کے
 سبب سے ہوتی۔ مگر کتاب مُقتدس نے سب کو گناہ کا ماتحت کر دیا" (گلتنی ۳: ۲۱-۲۲)

پس شریعت زندگی نہیں بخش سکتی بلکہ سب کو ایک ساتھ مجرم ٹھہرا کر غضب الہی کے ماتحت کرتی ہے اور کہتی ہے۔ ”اس لئے کہ سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہیں۔“ (نومی ۳: ۲۳)

اب شاید کوئی کہے کہ پھر تو شریعت بہت بُری چیز ہے جو انسان کے ساتھ ایسا شدید ظالمانہ برتاؤ کرتی ہے۔ اور سب کو غضب الہی کے ماتحت کر کے سزاوارِ دوزخ بناتی ہے۔ جنابِ من! شریعت ہرگز بُری نہیں بلکہ شریعت کو عدول کرنے والے بُرے ہیں۔ جس طرح تعزیرات ہند بُری چیز نہیں بلکہ چور۔ زانی۔ فریبی۔ باغی۔ خونی اور ظالم بُرے ہیں۔ آئینہ بُرا نہیں زندگی کی شکل بُری ہے۔ بخار کے مریض کی طبیعت بگاڑ جانے کے باعث اُس کو پانی اور کھانا کڑوے معلوم ہوتے ہیں۔ پر دراصل پانی اور کھانے میں کوئی نقص نہیں ہوتا بلکہ مریض کی اپنی طبیعت میں فساد کے باعث وہ کڑوے معلوم ہوتے ہیں۔ اسی طرح اگر مریض گناہ کو شریعت الہی خلاف طبع اور بُری معلوم ہو تو کیا تعجب ہے۔ یہ اُن کی اپنی رُو حانی فطرت کے فساد کا نتیجہ ہے۔ شریعت گنہگار کے لئے اس لئے فائدہ مند نہیں کہ وہ اُس کی اپنی حالت اور طبیعت کے مخالف ہے۔ مثلاً سورج اچھی چیز ہے پر آگ کو اُس سے کچھ فائدہ نہیں۔ بجلی کی روشنی اچھی چیز ہے مگر اندھے کو اُس سے کیا فائدہ ہو سکتا ہے۔ موسیقی ایک رُوح پرور اور جان نواز شے ہے مگر بہرہ اُس سے نطف اندوز نہیں ہو سکتا۔ ”مگر ہم جانتے ہیں کہ شریعت اچھی ہے۔ بشرطیکہ کوئی اُسے شریعت کے طور پر کام میں لائے۔ یعنی یہ سمجھ کر کہ شریعت راست بازوں کے لئے مقرر نہیں ہوئی۔ بلکہ بے شرع اور سرکش لوگوں اور بے دینوں اور گنہگاروں اور ناپاکوں اور زندوں اور ماں باپ کے قاتلوں اور خونبوں اور حرام

کاروں اور لوٹنے بازوں۔ اور برودہ فروشوں۔ اور جھوٹوں اور جھوٹی قسم کھانے والوں۔ اور ان کے سوا صحیح تعلیم کے اور برخلاف کام کرنے والوں کے واسطے ہے۔ (۱۔ تمحیض ۸: ۱۰) پس شریعت تو گناہ کی کراہیت کو انسان پر روشن کرتی ہے اور گناہ کو مٹا نہیں سکتی۔ ناظرین سے درخواست ہے کہ وہ دومی ۷: ۷-۲۵ تک ضرور غور سے مطالعہ کریں۔ شریعت خدا کی طبیعت اور مرضی کا آئینہ ہے۔ اور اس کا ایک ادنیٰ سے ادنیٰ تجاوز بھی سزا لازمی ٹھہراتا ہے۔ جس نے شریعت کے تمام احکام کا عدول کیا وہ خدا کا مخالف ٹھہرا۔ اور جس نے صرف ایک حکم سے تجاوز کیا وہ بھی مخالف خدا ٹھہرا۔ پس اُسے ناظرین اعمالِ حسنہ سے نجات کی امید رکھنا اپنے آپ کو فریب دینا ہے۔

اہل اسلام کا خیال ہے کہ ”نیکیاں دُور کرتی ہیں بدیوں کو“ (سورۃ ہود آیت ۱۱۵) چنانکہ یہ مضمون ہمارے اس بحث سے تعلق رکھتا ہے، اس لئے مناسب ہے کہ ہم اس جگہ اس خیال کو بھی پرکھیں۔ اور دیکھیں کہ نیکیوں کو بدیوں کا میاں ملے ٹھہرانا یا نیکیوں کے ذریعے بدیوں کو مٹانا کہاں تک ممکن ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ نیکی کرنا ہر انسان کا فرض ہے۔ مگر یہ خیال خلاف عقل ہے کہ ”نیکیاں بدیوں کو دُور کرتی ہیں“ کیونکہ جہاں تک انسان نیکی کرتا ہے وہ اپنا واجبی فرض ادا کرتا ہے نہ کہ کچھ زائد الفرض۔ نیکی کرنا تو انسان کا فرض عین ہے۔ نہ کہ خدا پر احسان۔ ”اگر تو صادق ہے تو اس کو کیا دیتا ہے۔ یا اُسے ترے ہاتھ سے کیا مل جاتا ہے؟“ (الیوب ۳۵: ۷) خداوند مسیح نے فرمایا: ”تم بھی جب اُن سب باتوں کی جن کا تمہیں حکم ہوا تعمیل کر چکو۔ تو کہو کہ ہم نیکے نوکر ہیں۔ جو ہم پر کرنا فرض تھا وہی کیا ہے۔“ (لوقا ۱۰: ۱۷) گناہ اپنی جگہ رہ کر انسان کو مجرم ٹھہراتا ہے اور نیکی اپنی وجہی جگہ پر رہ کر محض ادائیگی فرض ہے

نہ کہ زائد الفرض کام۔ فرض کرو کہ ایک شخص ایک وقت دیانتداری سے دس
 روپے کماتا ہے۔ اور دوسرے وقت بددیانتی سے دس روپے چھڑا لیتا ہے،
 تو عدالت اُس کو اس خیال سے رہائہ کرے گی کہ اُس نے چوری سے پہلے
 دس روپے محنت کر کے کمائے تھے۔ یا اسی مثال کو اُلٹ کر لو، کہ پہلے وہ
 دس روپے چھڑائے اور اُس کے بعد ہی محنت سے دس روپے کمائے۔ تو
 اُس کا مؤخر فعل مقدم فعل کا بدل نہیں ہو سکتا۔ اُس کی نیک کمائی سے
 حاکم پر کچھ احسان نہیں ہوا، بلکہ اُس کا ذاتی فائدہ ہوا۔ لیکن اُس کی چوری
 اُس کی سزا کا موجب ٹھہری۔ دونوں قسم کے نیک و بد افعال ایک دوسرے
 کا بدل نہیں ہو سکتے۔ بلکہ اپنی اپنی جگہ پر رہ کر یا تو مجرم ٹھہراتے ہیں اور
 یا بے قصور۔ تعزیرات ہند پر عمل کرنا ہندو پاکستانی کا فرض ہے نہ کہ زائد
 الفرض کام۔ عامل تعزیرات کو سرکار انعام نہیں دیتی لیکن قانون شکن کو
 ضرور سزا دیتی ہے۔ اگر یہ درست مان لیا جائے کہ نیکیاں بدیوں کو دور کرتی
 ہیں، تو وہ پورے راستے پر سمجھا جانا چاہیے جو چوری کر کے اُسی مالِ مسروقہ
 میں سے کچھ حصہ غریب کو خیرات کر دیتا۔ یا مسجد و مندر کی تعمیر پر لگانا ہے۔
 ایک کسی اگر اپنی ناپاک آمدنی میں سے ایک خاص رقم کسی مسجد کی مرمت
 پر خرچ کرتی یا ٹھٹھا جوں کو کھانا کھلا دیتی ہے تو کیا اُس کی ایسی خیرات اُس
 کی حرام کاری کے گناہ کو دور کر سکتی ہے؟ اور کیا خدا اُس کی پلید اور فقرتی
 حالت کے باوجود صرف ایسی گناہ آلود نیکی کے عوض میں اُسے جنت میں
 داخل کر لے گا؟ اگر نیکیاں یہی ہیں تو کسی کو دوزخ کے خیال سے حواسِ بختہ
 نہ ہونا چاہیے۔ کیونکہ اس صورت میں یقیناً حصولِ نجات کے کام سے آسان
 تر کام دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ اے ناظرین! اگر آپ ایسے بے بنیاد خیالات

کے حامی ہیں تو یقیناً آپ اپنی جانوں پر ظلم کر رہے ہیں۔ نجات کے صراط
المستقیم کو چھوڑ کر ایک ہلاکت خیز راستہ پر گامزن ہیں۔

پھر یہ بھی یاد رکھنے کے لائق بات ہے، کہ نجات سے صرف بہشت
کی خوشیاں ہی مراد نہیں ہیں، بلکہ نجات کے معنی ہیں ناپاک طبیعت سے
ریائی اور پاک طبیعت کا حصول۔ بہشت کی روحانی و غیر فانی خوشیاں
تو نجات کے ساتھ مشروط ہیں۔ یعنی بہشت (قربت الہی) میں داخل ہونے
سے پیشتر پاک طبیعت (نجات) کو حاصل کر لینا ضروری ہے، تاکہ انسان
اور خدا کی طبائع میں مطابقت قائم ہو جائے۔ ہمارے اس دعوے کے
کہ نجات اعمالِ حسنہ سے حاصل نہیں ہو سکتی یہ معنی ہونے کے نیک اعمال
کرنے سے پاک طبیعت (نجات) حاصل نہیں ہوتی۔ بلکہ اگر پاک طبیعت حاصل
ہو جائے تو نیک اعمال خود بخود بطور لازمی نتیجہ کے اُس سے صادر ہوں گے۔
اور یہ بھی یاد رکھیے کہ صرف گناہ کے نتائج (مترائے دوزخ) سے بچنا ہی
نجات نہیں، بلکہ خود گناہ کے قبضہ سے ناپاک طبیعت سے آزاد ہونا
نجات ہے۔ اب شاید کوئی یہ کہے کہ نجات تو اعمالِ حسنہ کے ساتھ مشروط
ہے۔ اور اگر کچھ بدیاں بھی ہوتی رہیں تو خدا رحیم و آمرزگار رہے وہ اُن
کو بخش دے گا، اور نیکیوں کو نجات کے حساب میں محسوب کر لے گا۔ تو
واضح ہو کہ کوئی فخرِ اعمال کے ساتھ خدا کے رحم و بخشش کا اُمیدوار ہو تو
وہ رحم کا حقدار نہیں۔ رحم کا حقدار وہ ہو سکتا ہے جو واقعی قابلِ رحم ہو اور
جو اپنی لاچاری و بے کسی کا اظہار خدا کے سامنے یوں کرے کہ اُسے خداوند
کریم۔ تو جو رحم و فضل کا سرچشمہ ہے مجھے اپنے فضل ہی سے نجات دے۔
کیونکہ میرے اپنے اعمال اس قابل نہیں کہ میں اُن کے ذریعے نجات کا حقدار

ہو سکوں۔ اگر نجات کو نیک اعمال کے ساتھ مشروط ٹھہرایا جائے تو اس کا محال ہونا ہم اچھی طرح ثابت کر چکے، اور اگر فضل سے مانو تو اعمالِ حسنہ کو مشروط نجات ٹھہرانا محال ہوگا کیونکہ اگر فضل سے برگزیدہ ہیں تو اعمال سے نہیں۔ ورنہ فضل فضل نہ رہا۔ (رد می ۱۱: ۶) اگر کوئی اس تمام بیان سے یہ نتیجہ نکالے کہ ہم نے اعمالِ حسنہ کو برا قرار دے کر ان سے پرہیز کرنے کی ہدایت کی ہے۔ تو وہ سخت غلطی میں مبتلا ہے۔ اور اس نے ہمارے منشاء کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ واضح ہو کہ نیک اعمال کرنا ہر انسان کا فرض عین ہے۔ حق انسانیت ہے، اور اگر کوئی نیکی سے نفرت کرے تو وہ ضرور گناہ کو پیار کرتا ہے۔ اور ایسا شخص خدا کا مخالف ہے، لیکن ساتھ ہی یہ بھی یاد رکھیے کہ نجات اعمالِ حسنہ کا پھل نہیں ہے۔ بلکہ اعمالِ حسنہ نجات کا پھل ہیں۔ اس لئے جب تک نجات (گناہ سے رہائی) حاصل نہ ہو حقیقی نیکی انسان سے نہیں ہو سکتی۔ اور گناہ اولیٰ طبیعت سے رہائی (نجات) حاصل کرنا انسانی کوشش سے محال ہے۔ اعمالِ حسنہ سے نجات کے امکان کا سامعہ فریب جملہ ہماری تسلی نہیں کروا سکتا۔ اس لئے اس غلط خیال کو پہلی فرصت میں اپنے ذہن و دل سے خارج کرنے کی کوشش کرنی چاہیئے۔

توبہ محض | مذہبیات میں توبہ کا درجہ تمام باتوں سے افضل ہے اور طالبِ نجات کے لئے از بس ضروری ہے کہ وہ اپنے گناہوں سے توبہ کر کے خدا کی طرف مائل ہو۔ جب گنہگار انسان شریعت کی روشنی میں اپنی باطنی مکروہ حالت کو دیکھتا ہے تو اس کو اپنی اس حالت سے نفرت ہو جاتی، اور وہ اپنے گناہوں سے دل شکستہ ہو کر پچھتا تا اور آئندہ اس حالت میں رہنا نہیں چاہتا، بلکہ اس سے آزاد ہونا چاہتا ہے۔

ایک نبی فرماتا ہے ”اس لئے مجھے اپنے آپ سے نفرت ہے۔ اور میں خاک اور راکھ میں توبہ کرتا ہوں“ (ایک یوب ۶: ۲۷) اور خدا توبہ سے بہت خوش ہوتا، اور تائب دلوں کو پسند کرتا ہے۔ ملاحظہ ہو۔ (یسعیاہ ۵۵: ۷) حزقی ایل ۱۸: ۲۱-۲۳ یو ایل ۱۲: ۲-۱۳ ملاکی ۳: ۷ یوحنا ۱۵: ۷ اعمال ۲: ۱۹-۲۰ کرنتھی ۱۰: ۴-۲۰ پطرس ۳: ۹) توبہ ایک ایسی چیز ہے جو خدا کے رحم و فضل کو جوش میں لاتی ہے۔ لیکن اگر کوئی گناہ پر اس لئے کمر بستہ ہو جائے کہ وہ دم نزع توبہ کر کے نجات کا حقدار ہو جائے گا تو جان لیجئے کہ وہ ایک سنگین غلطی میں مبتلا ہے۔ توبہ کے معنی میں سائبہ بدکرداریوں پر کھپتانا اور آئندہ اُن سے باز رہنے کا تہیہ کرنا۔ توبہ محض حصولِ نجات کے لئے کافی نہیں، قوانینِ طبیعہ کا منقش خدا تعالیٰ ہے۔ اس لئے وہ خدا کی ذاتی طبیعت کے مخالف نہیں بلکہ مطابق ہیں۔ اور اُن سے خدا کی صفتِ عدل کا اندازہ کیا جاسکتا ہے۔ اگر قوانینِ طبیعہ کو خدا کی طبیعت کے نقیض مانا جائے تو خدا اُن کا منقش ہرگز نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ ایک نقیض دوسرے نقیض کی علت نہیں ہو سکتا۔ اب فرض کیجئے کہ ایک شخص قانونِ کشش زمین سے اس صورت میں تجاوز کرے کہ کسی بلندی سے اپنے آپ کو گرا دے، تو اُس کی ٹانگ ٹوٹ جائے گی۔ اب اگر وہ اپنے اس فعلِ ناکردنی پر متاسف ہو کر کھپتائے اور آئندہ ایسے فعل سے باز رہنے کا تہیہ کرے اور احتیاط کو کام میں لائے، تو اُس کی اس توبہ اور کھپتاؤ سے اُس کی ٹوٹی ہوئی ٹانگ توجہال نہ ہو جائے گی بلکہ تادمِ مرگ وہ لنگڑا رہے گا۔ ہاں اگر آئندہ محتاط رہے تو مزید نقصان سے بچا رہے گا۔ اسی طرح توبہ محض سے گزشتہ گناہوں کا بذریعہ نہیں ہو سکتا۔ کوئی ہزار روپے کا قرضدار ہے اور بپاؤٹ ناواری ادا کرنے کے ناقابل

ہے۔ اب وہ بچھتا رہا ہے کہ کیوں قرض لیا۔ لیکن اس بچھتاوے سے اتنا تو ہو سکتا ہے کہ وہ آئندہ کو قرض سے احتراز کرے۔ تاہم توبہ سے ہزار گنا زیادہ کا قرض ورنہ ہو سکتا۔ وہ ادا کرے اور آئندہ قرض سے پرہیز کرے۔ پس انسان کے توبہ سے پہلے کے گناہوں کو خدا عدل میں لائے گا۔ کیونکہ ”خداوند قہر کرنے میں دھیمہ اور قدرت میں بڑھ کر ہے۔ اور مجرم کو ہرگز بری نہ کرے گا۔“ (ناحوم ۱: ۳ و خروج ۴: ۲۴) اور یہ بھی ناممکن ہے کہ کسی تائب کی بعد کی زندگی ایسی بے نقص، بے وارغ اور کامل ہو کہ جس میں خطا کا مطلق امکان نہ رہے۔ سابقہ قرض انسان ادا نہیں کر سکتا اور توبہ کے بعد کامل نیکی اُس سے صادر نہیں ہو سکتی تو کس صورت خدا نے قدوس و تبارک و تعالیٰ سے ملاپ ممکن ہے؟ ابتدا توبہ بعض سے جہدائی کی وہ سنگین دیوار جو گناہ کے باعث انسان اور خدا کے درمیان حائل ہے ٹوٹ نہیں سکتی۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ توبہ کرنا ایسا کام ہے۔ ہرگز نہیں بلکہ نجات کو مشروط بالتوبہ بعض مانتا غلطی ہے۔ ہم آغا رہی ہیں عرض کر چکے کہ مذہب میں توبہ سے بہتر کوئی شے نہیں۔ جس طرح نیکی کرنا ہر انسان کا فرض ہے اُسی طرح توبہ کرنا بھی ہر گنہگار کے لئے ضروری ہے۔ توبہ کے ذریعے ہم نجات کو اپنا حق نہیں بنا سکتے، بلکہ خدا اپنے رحم و فضل سے ہمیں اُس کے حقدار بنا سکتا ہے۔ اور تائب انسان خدا کی بخشش کا امیدوار تو ہو سکتا ہے مگر حقدار نہیں ہو سکتا۔ پس توبہ کرو اور رجوع لاؤ۔ تاکہ تمہارے گناہ مٹائے جائیں اور اس طرح خداوند کے حضور سے تازگی کے دن آئیں۔“ (اعمال ۱۹: ۳) توبہ نجات کی تمہید ہے۔ توبہ ابتدا اور نجات اُس کی انتہا ہے بشرطیکہ توبہ حقیقی ہو۔

عدل و رحم | خدا عادل ہے اور رحیم و مہربان بھی۔ اُس کی جتنی بھی صفات

ہیں وہ سب ذاتی اور قدیم ہیں۔ اکتسابی اور حادث نہیں۔ وہ کبھی اپنی ایک صفت کو چھوڑ کر دوسری صفت کا اظہار نہیں کرتا۔ جب وہ کسی پر رحم فرماتا ہے تو عدل کو چھوڑ کر رحم نہیں فرماتا۔ بلکہ اس کا رحم و عدل دوش بدوش چلتے ہیں۔ لیکن جو فخر کرتا ہے اس پر فخر کرے کہ وہ سمجھتا اور سمجھے جاتا ہے۔ کہ جس ہی خداوند ہوں جو دنیا میں شفقت و عدل اور راست بازی کو عمل میں لاتا ہوں۔ کیونکہ میری خوشنودی ان ہی باتوں میں ہے۔ خداوند فرماتا ہے (یرمیاہ ۹: ۲۴) آپ اپنی تمام فصاحت و بلاغت کو تمام فلسفہ و منطق کو صرف کر دینے کے باوجود بھی خدا کی صفات کو ہرگز تبدیل نہیں کر سکتے۔ خدا عادل ہے اور اس کی صفت عدل ہرگز رحم میں تبدیل نہیں ہو سکتی۔ خدا رحیم ہے اور اس کی صفت رحمت ہرگز عدل میں تبدیل نہیں کی جا سکتی۔ پس طرح خدا کا سمیع و بصیر ہونا واحد مفہوم نہیں رکھتا، اسی طرح عدل و رحم کا مفہوم واحد نہیں۔ اور اسی طرح خدا کا عادل ہونا اور بات ہے اور رحیم ہونا اور بات اور دونوں صفات کا تقاضا پورا ہونا ضروری ہے۔ خدا کی یہ دونوں صفات اپنا اپنا عمل بر محل دکھاتی ہیں۔ اگر گناہ و سزا لازم و ملزوم ہیں تو کوئی شخص بھی سزائے دوزخ سے بچ نہیں سکتا۔ اگر لازم ملزوم نہیں تو سزا اور عدالت الہی کا انکار لازم آئے گا، اور گناہ کوئی مکروہ اور قابل نفرت شے نہ رہے گا۔ اس صورت میں ایک تو عدل الہی پر دھبہ پڑتا ہے، اور دوسرے راستیازوں و خدا ترسوں کا راہ خدا میں ریاضت کرنا اور دکھ اٹھانا فضول اور لاحاصل ٹھہرتا ہے۔ اور کوئی گنہگار گناہ سے ہرگز نفرت نہیں کر سکتا۔ پس گناہ و سزا ضرور لازم و ملزوم ہیں۔ اسی واسطے سب دنیا عدل الہی کے ماتحت سزائے دوزخ کی مستحق ہے۔ اگر خدا نے عادل گنہگار کو بلا معاوضہ معاف کرے تو

وہ عادل نہ رہا بلکہ راحم محض۔ اگر عدل کرے تو تمام دنیا عزائے دوزخ کی مستحق ہے۔ ایک بھی بچ نہیں سکتا، اور خدا عادل محض ٹھہرا۔ بے شک رحم کا درجہ عدل سے افضل ہے (یعقوب ۲: ۱۳۰) تاہم حقیقی راحم کے لئے عادل ہونا شرط ہے۔ یعنی رحم بلا عدل نہ صرف راستی نہیں بلکہ ظلم ہے۔ مثلاً زید نے تلوار سے بکر کا بازو کاٹ دیا اور بکر نے عدالت میں زید پر نالش کر دی۔ اب اگر حاکم از روئے رحم زید کو بلا مبادلہ رہا کر دے تو بکر پر ظلم ہوگا۔ یعنی زید پر رحم بلا مبادلہ کرنا بکر پر ظلم کرنا ٹھہرے گا۔ اور اگر زید کو مترادے تو یہ محض عدل ہوگا۔ کیونکہ مجرم کو سزا دینا کوئی رحم نہیں۔ عدل کے معنی ہیں طریقین کے حالات کو اعتدال پر لانا۔ یعنی ظالم و مظلوم کی حیثیات کو مساوی (معتدل) رکھنا۔ اسی طرح انصاف و مادہ نصف کے معنی ہیں نصفاً نصفی کر دینا۔ تاکہ ظالم و مظلوم کی حیثیات مساوی رہیں۔ پس اگر خدا انسان کے کل گناہ کا بدلہ لے تو یہ عدل ہی ہوگا۔ اور اگر بلا مبادلہ سب کو بری کر دے تو یہ رحم بلا عدل ہوگا۔ اگر کچھ گناہوں کا بدلہ لے اور کچھ معاف کر دے تو یہ عدل نہ ہوگا نہ رحم۔ اب ایک ہی صورت باقی رہ جاتی ہے، کہ تقاضائے عدل بھی پورا ہو اور گنہگار پر رحم بھی ہو۔ اس کے لئے ضروری ہے کہ ذاتِ راحم اپنی طرف سے کچھ ایثار کرے۔ کیونکہ رحیم ہونے کے لئے ایثار شرط ہے۔ یعنی اگر حاکم مجرم پر رحم کرنا چاہے تو ضرور ہے کہ اُس کا ذریعہ (معاوضہ) اپنی طرف سے دے اور یہی اُس کا ایثار ہوگا۔ خدا نے عادل و رحیم کے اس ایثار کا پورا بیان آگے چل کر "نجات بالکفارہ" کے زیر عنوان کیا جائے گا۔ جس سے خدا کی عدالت و رحمانیت کا بھید ناظرین پر کھل جائے گا۔ اصل مقصد کو سمجھنے کے لئے خیالات کے سلسلے و ترتیب کو یاد رکھیے۔

قسری ملاپ | اب شاید کوئی یہ سوچے کہ کیوں نہ خدا نے پاک جبری و قسری طور پر اپنی قدرت کاملہ سے انسان کو پاک بنا لے اور اپنی قربت سے اُسے قسری طور پر بہرہ اندوز فرمائے۔ واضح ہو کہ اس خیال میں یہ بھاری نقص ہے کہ انسان کی فعل مختاری قائم نہیں رہتی۔ خدا نے اُسے فاعل مختار بنایا۔ نیکی و بدی کی تمیز بخشی، تاکہ اپنی آزاد مرضی سے دونوں میں سے جس کو چاہے پسند کرے۔ اور اوامر و نواہی بخش دے، جن کے عدول کی سزا اور تعمیل کی جزا ٹھہرائی۔ اگر انسان کی فعل مختاری اور آزادی میں خلل دیا جائے تو نیکی نیکی نہ رہے گی اور نہ بدی بدی۔ اور جب نیکی بدی نہ رہی تو عدالت نہ رہی۔ جب عدالت نہ رہی تو سزا و جزا نہ رہی اور فوز و بہشت و دوا ایسے مفہوم ہوں گے جن کا کوئی مصداق نہ ہو۔ اور خدا کے احکام و بارہ ترک گناہ اور اختیار نیکی باطل ٹھہریں گے۔ اور نجات بے معنی لفظ ہوگا۔ حتیٰ کہ خدا کی حمدائی سے ماتھے دھوسنے پڑیں گے، اور پھر اگر خدا نے انسان کو بالجبر ہی پاک و راست بنانا ہوتا تو آدم و حوا کو اوائل ہی میں بنا لیتا۔ اور اس موجودہ دل لگی کی بہ نسبت یہ بہتر ہوتا کہ تمام دنیا میں یہ مرض نہ پھیلتا۔ فعل مختاری ہی تو ہے جو انسان کو تمام مخلوقات سے اشرف ٹھہراتی ہے۔ ورنہ حیوان و انسان میں کیا نامہ الامتیاز ہوتا، اور اس قسم کے انسان کو خدا کی قربت سے کیا فائدہ ہوتا۔ اگر خوشی ہوتی تو جس قدر ایک بیل کو شاہی محلوں میں رہنے سے ہو سکتی ہے۔ لہذا یہ خیال سراسر غیر معقول ثابت ہوتا ہے اور اس سے کتناہ کرنا لازمی ہے۔

بالفرض محال اگر ہم یہ مان لیں کہ خدا نے قدوس انسان

طبعی ملاپ | خاطر و عاصی کو اُس کی گناہ آلود طبیعت کے ساتھ ہی

اپنی قربت و رفاقت میں قبول فرمائے گا، تو بھی یہ عقدہ حل نہ ہوگا۔ کیونکہ متضام
طبائع پاک و ناپاک کے ملاپ کا انجام خوشی کی بجائے نفرت ہوگا۔ جس طرح
اٹو کی طبیعت کی آفتاب کی تجلی کے ساتھ موافقت و مناسبت نہ ہونے کے
باعث اٹو کو سورج کی قربت سے خوشی کی بجائے دکھ اور تکلیف محسوس
ہوتی ہے۔ اسی طرح انسان کی ناپاک طبیعت کو خدا سے قدوس کے تقرب
سے بجائے مسرت و شادمانی کے انتہائی دکھ محسوس ہوگا۔ اور ایسے ملاپ
کی بہ نسبت زخارف و نیا اور جیفہ جہان ہی اطمینان بخش اور مسرت افزہ
معلوم ہوں گے۔ اور خدا کی قربت ایک اطمینان سوز اور دلاور حالت
جس میں وہ ایک لمحہ بھر رہنے کی برداشت نہ کر سکے گا۔ جب تک خدا
اور انسان کی طبائع میں باہمدگر موافقت و مطابقت تام نہ ہو جائے،
ملاپ قطعی ناممکن ہے۔ جب تک معنی اور ساز کی آواز میں ہم آہنگی نہ
ہو معنی کبھی خوش نہیں ہو سکتا۔ ایک ڈاکو حاکم کے سایہ سے بھاگتا ہے
کیونکہ ڈاکو کی طبیعت اور حاکم کی طبیعت میں اختلاف ہے۔ محبوب اپنے
محب اور عاشق اپنے معشوق میں ہمیشہ وہی طبیعت اور خصلت دیکھنا
چاہتا ہے جو وہ اپنی ذات میں خود رکھتا ہے۔ رحمدل سنگدل و ظالم سے
نفرت کرتا ہے۔ خلیق بدخلق کو پسند نہیں کرتا۔ منصف مزاج بے انصاف
سے راضی نہیں ہوتا۔ پرہیزگار عیاش کے سایہ سے بھاگتا ہے۔ اسی
طرح انسان اور خدا کی طبعی ناموافقت کو یسعیاہ نبی یوں بیان کرتا ہے۔
”تمہاری بکر داری نے تمہارے اور تمہارے خدا کے درمیان جدائی کر دی ہے۔
اور تمہارے گناہوں نے اُسے تم سے روپوش کیا۔“ (یسعیاہ ۵۹: ۲) اب طبعی
ملاپ کی دو صورتوں میں سے ایک صورت ہی ممکن ہو سکتی ہے :-

(۱) خدا کی طبیعت گناہ آلودہ ہو جائے تاکہ انسان کی طبیعت کے ساتھ اُس کی موافقت ہو سکے۔

(۲) یا انسان کی طبیعت خدا کی سی پاک ہو جائے تاکہ اُس کی طبیعت کے ساتھ مطابقت ہو سکے۔

توبہ تو یہ اخلائے قدوس و برتر تو کبھی ناپاک نہیں ہو سکتا۔ یہ اُس کی صفتِ قدوسیّت اور الوہیّت کے سر اسر منافی ہے۔ یہ برگز ہو نہیں سکتا کہ خدا شرارت کا کام کرے۔ اور قادر مطلق بدی کرے۔ (ایوب ۳۴: ۱۰)۔ اور انسان ہنجیف البنیان جو گناہ کا کپڑا ہے اپنی ذاتی کوشش اور جدوجہد سے پاک ہو نہیں سکتا۔ انسان ہے کیا کہ وہ پاک ہو؟ اور وہ جو عورت سے پیدا ہوا کیا ہے کہ صادق بظہر ہے؟ (ایوب ۱۵: ۱۴) غرضیکہ جیسے خدا کا ناپاک ہونا مُمتنع ہے ویسے ہی انسان کا پاک ہونا محال ہے۔ اگر ملاپ ممکن ہے تو صرف طبعی بلاپ۔ اُسے ناظرین! آپ نے خوب جان لیا کہ اگر خدا اپنی جگہ نہ کر انسان کی نجات کا کوئی انتظام نہ کرے تو انسان میں یہ صلاحیت مفقود ہے کہ ”اُس پاکیزگی کو حاصل کرے جس کے بغیر کوئی خدا کو نہ دیکھے گا“ ہر شخص اپنے باطن میں اپنی ایسی بے بسی اور لاچاری کا وجدانی احساس ضرور رکھتا ہے۔ یہ انسان کی واقعی ناگفتہ بہ حالت کی اقرب الی الفطرت تصویر ہے۔ اس لئے طفل تسلیوں سے کام نہیں چل سکتا۔ اپنی عیب دار اور گناہ آلود زندگی پر رحم کھانا پھوڑ دیجئے۔ اپنے آپ کو برابر ملامت کریں۔ اپنے آپ پر رحم کھائے اور اپنی بُری حالت کی رعایت کرنے سے زیادہ رُوح کی ہلاکت کا اور کوئی مُوجب نہیں۔ شریعتِ الہی انسان کی اسی مکروہ حالت کو اُس پر روشن کرتی ہے۔ تاکہ اُس کا گناہ ہونا ظاہر ہو۔ اور حکم کے ذریعے سے گناہ حد سے زیادہ مکروہ

معلوم ہو۔ (رومی ۷: ۳۱) تاکہ وہ ایک طیب روحانی کی ضرورت کا قائل ہو کر
اُس کا متلاشی بن جائے۔

نجات بالکفارہ | ہم نے دلائل و براہین سے یقینی اور قطعی طور سے
اس امر کو پایہ ثبوت تک پہنچا دیا کہ انسان اپنی ذاتی
جدوجہد سے وہ پاکیزگی اور تنزہ و تبرہ عن الخطایا حاصل نہیں کر سکتا
جو اُسے ابدی زندگی غیر فانی خوشی اور خدا کی مواصلت و مفاربت کا استحقاق
دلا سکے (امثال ۹: ۲) اور منقولی شہادت سے بھی اس دعویٰ کی صداقت و
حقیقت کو خوب ثابت کر دیا۔ ایک دفعہ جب خداوند مسیح نے انسانی جدوجہد
کو حصولِ نجات کے متعلق نا کافی و محال ثابت کیا، تو لوگ حیران ہو کر کہنے
لگے کہ ”پھر کون نجات پاسکتا ہے؟“ تو آپ نے فرمایا: ”یہ آدمیوں سے تو نہیں ہو
سکتا لیکن خدا سے ہو سکتا ہے۔ کیونکہ خدا سے سب کچھ ہو سکتا ہے“ (یوحنا ۱: ۱۷)
چنانچہ خدا نے رحیم و العادل نے انسانِ خاطی و عاصی اور فاسد الخیال
کی ذاتی لا چاری و بے بسی کی حالت پر رحم فرمایا۔ اور اُس کے گناہوں کا
مبادلہ اپنی طرف سے پیش کیا۔ ”کیونکہ وہ کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا۔ بلکہ یہ
چاہتا ہے کہ سب کی توبہ تک نوبت پہنچے“ (۲۔ پطرس ۳: ۹) اور یہی ایک آخری
اور معقول طریقہ ہے جس سے خدا عادل بھی اور رحیم بھی ثابت ہو۔ اور
انسانِ خاطی و عاصی کو نجات بھی دے۔ ”اُسے (مسیح کو) خدا نے اُس کے
موت کے باعث ایک ایسا کفارہ مقرر فرمایا جو ایمان لانے سے فائدہ مند ہو تاکہ
جو گناہ پیشتر (مسیح سے پہلے) ہو چکے تھے۔ اور جن سے خدا نے تحمل کر کے طرح
دی تھی اُن کے بارے میں وہ اپنی راست بازی ظاہر کرے۔ بلکہ اسی وقت اُسکی
راستبازی ظاہر ہو۔ تاکہ وہ خود بھی عادل رہے۔ اور جو یسوع پر ایمان لائے اُس

کو بھلی نصرت باز مٹھرانے والا ہو۔ (رومی ۳: ۲۵-۲۶) انسان دُنیٰ اُہمّت اور
 فاسد الطبع کی ناداری استعجاب دربارہ حصول نجات نے خدا کی محبت کو
 مجبور کر دیا کہ وہ خود اُس کا فریہ دے۔ اور اُس کو تمام آلودگیوں سے پاک
 کر کے اپنی قربت میں قبول فرمائے اور ابدی عذاب و ہلاکت سے بچائے۔
 چنانچہ ”خدا نے دُنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اُس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا۔
 تاکہ جو کوئی اُس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔“ (یوحنا ۳: ۱۶)
 ”کسی راست باز کی خاطر بھی مشکل سے کوئی اپنی جان دے گا۔ مگر شاید کسی نیک آدمی
 کے لئے کوئی اپنی جان تک دے دینے کی جرات کرے۔ لیکن خدا اپنی محبت کی خوبی ہم
 پر یوں ظاہر کرتا ہے، کہ جب ہم گنہگار ہی تھے تو مسیح ہماری خاطر مَوا (رومی ۵: ۷-۸)
 ایک بچہ جب گندگی سے اپنے لباس اور تن کو آلودہ کر لیتا ہے، تو ماں
 اُس کی اُس گندگی سے نفرت کرتی ہے۔ اور اگر چہ بچہ آغوشِ مادر میں جانے
 کے لئے ہاتھ پسارتا اور روتا ہے۔ تاہم ماں اُس کی غلاظت کو دھوئے بغیر
 اُسے گود میں نہیں لیتی۔ لیکن ماں کو بچہ کی ذات سے نفرت نہیں ہوتی پر
 اُس کی غلاظت سے۔ اور بچے میں خود کو صاف کرنے کی قابلیت نہیں ہوتی،
 بلکہ ماں خود اُسے دھو کر اپنی آغوش میں لے لیتی ہے۔ اسی طرح خدا انسان
 کی گناہ آلودہ و مکروہ حالت سے نفرت دیکھ کر کرتا ہے۔ کیونکہ وہ پاک و
 قدّوس ہے۔ اور اُس کی محبت یہ گوارا نہیں کر سکتی کہ انسان ایسی مکروہ
 حالت میں مبتلا رہ کر ابد تک اُس سے جُدا رہے۔ اور انسان میں خود کو
 پاک بنالینے کی قابلیت و صلاحیت مفقود ہے۔ اس لئے خدا نے رحیم اور
 سرچشمہ الطاف و اکرام نے خود اُس کی ناپاکی کو مسیح کے پاک ترین لہو سے
 دھویا۔ اور وہ وعدہ جو اُس نے بنی نوع انسان کے ساتھ مسیح کے ظہور

سے صدیوں پیشتر کیا تھا مسیح کی قربانی میں پورا کیا۔ وہ وعدہ یہ تھا "میں نے تیری خطاؤں کو گھٹا کی مانند اور تیرے گناہوں کو بادل کی مانند مٹا ڈالا۔ میرے پاس واپس آ جا، کیونکہ میں نے تیرا فدیہ دیا ہے۔" (یسعیاہ ۴۴: ۲۲ و ۴۳: ۲۵) خداوند مسیح نے خدا کے عدل کو اس صورت میں پورا کیا، کہ جو میت گناہ کے باعث انسان نے کمائی تھی وہ اپنے جسم پر لے لی۔ اور یوں اُس کا کامل فدیہ دے کر تقاضائے عدل الہی کو پورا کیا۔ اور رحم و محبت الہی کو اس صورت میں پورا کیا، کہ گنہگار جو ابدی ہلاکت کے حقدار تھے ہمیشہ کی زندگی کے وارث ٹھہرے۔ کہاں ابدی عذاب اور کہاں ابدی زندگی و خوشی۔ مگر اُس کے فضل کے سبب اُن مخلصین کے واسطے نہ جو مسیح نے موت میں جنت و استباز ٹھہرائے جاتے ہیں۔ (رومی ۳: ۲۴) کفارہ کے معنی ہیں ڈھکناپ دینا۔ خداوند مسیح نے اپنے پاک کفارہ کے ذریعے انسان خاکی و عاصی کے گناہوں پر پردہ ڈالا۔ اور انہیں خدا کی نظر سے چھپا دیا۔ کفارہ کی تعریف داؤد نبی یوں کرتا ہے "مبارک ہے وہ جس کی خطا بخشش گئی۔ اور جس کا گناہ ڈھانپا گیا۔" (زبور ۱۳۲: ۱ و ۸۵: ۲) آفرینش عالم کے ادائل ہی میں جب آدم اور حوا گناہ میں گرنے کے باعث سنگے پائے گئے کفارہ کی ایک علامت ملتی ہے۔ وہ مجازی کفارہ تھا۔ اور مسیح کے اس حقیقی اور عالمگیر کفارہ کی گویا تمثیل لگھا ہے۔ اور خداوند خدا نے آدم اور اُس کی بیوی کے واسطے چمڑے کے کرتے بنا کر انہیں پہنائے۔ (پیدائش ۳: ۲۱) وہ چمڑا کسی جانور کو مار کر لیا گیا تھا۔ اور اُس سے اُن کی مربانی کو جو گناہ کے باعث محسوس ہوئی تھی ڈھانپا گیا۔ اس سے ایک طرف تو انہیں دکھایا گیا کہ وہ موت جو تم نے گناہ کر کے کمائی ہے کیا چیز ہے۔ کیونکہ اب تک انہیں موت کی کیفیت کا علم نہ تھا اور

وہ عبرت ناک کیفیت حیوان کی موت سے اُن پر روشن کی گئی کہ تمہاری موت اس طرح ہوگی۔ اور دوسری طرف چمڑے سے خود اُن کا تنگ ڈھانپ کر یہ ظاہر کیا کہ باوجود تمہاری اپنی خطا اور شقاوت قلبی کے یسُ خود (خُدا) تمہاری قربانی کو ڈھانپوں گا۔ مگر دوسرے کی موت کے وسیلے جو تمہارے گناہ کا شریک نہ تھا۔ تمہاری خلاصی فانی چیزوں یعنی سونے چاندی کے ذریعے سے نہیں ہوتی بلکہ ایک بے عیب اور بے داغ برے یعنی مسیح کے قیمتی خُون سے (۱ پطرس ۱: ۱۸-۱۹) مسیح پر درمیان ہوئے کی حیثیت سے جو سزاوار ہوئی وہاں یہ طاقت رکھتی ہے کہ گویا گنہگاروں نے خود مرنا اٹھانا جیسے زہا مریض مریضوں کے درمیان آکر فائدہ پہنچاتی اور اپنی ہستی کھودیتی ہے اور مرض کو مریض سے جدا کر دیتی ہے۔ اسی طرح مریضانِ گناہ اور مریض گناہ کے درمیان میں آکر مسیح نے اپنی ہستی کھودی۔ اور ان دونوں کو ایک دوسرے سے یکسر جدا کر دیا۔ اگر مسیح بہرہ وکے درمیان میں آکر وہاں کی طرح اپنی ہستی نہ مٹا دیتا تو گناہ و گنہگار کے مابین جدائی کا ہونا ناممکن و محال تھا۔ اور جیسے مریض کسی طویل عرصہ کی شدید مرض سے شفا پا لینے کے بعد بہت عرصہ تک کمزور و نحیف رہتا ہے، اور اُس کو مقوی و لحم پرورد اغذیہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسی طرح خُداوند مسیح نے اپنی قربانی کے ذریعے مریضانِ گناہ کو شفا کُلی تو بخش دی۔ اب بعض بعض میں صرف کمزوری باقی رہتی ہے۔ وہ کمزوری (روحانی کمزوری) رفتہ رفتہ رُوح القدس کے طویل جو طاقت روحانی کا سرچشمہ ہے دور ہو جائے گی۔ جب رُوح القدس نازل ہوگا تو تم قوت پاؤ گے۔ (اعمال ۱: ۸) "رُوح بھی ہماری کمزوری میں مدد کرتا ہے" (رُومی ۸: ۲۶) اُس کا پاک کفارہ گنہگاروں کے گناہوں کو ڈھانپ لیتا اور

چھپا دیتا ہے۔ اُس کا پاک خُون توبہ سے پہلے اور بعد کے تمام گناہوں کو دھوتا ہے۔ اور اُس کے بیٹے یسوع کا خُون ہمیں تمام گناہ سے پاک کرتا ہے۔ (۱- یوحنا: ۷) اور اُس کی قیمتی ولادتِ قربانی گنہگاروں کو پاک و صاف کر کے خدا سے قُدرت کی قربت میں لے جاتی ہے۔ مگر تم جو پہلے دُور تھے، اب مسیح یسوع میں مسیح کے خُون کے سبب سے نزدیک ہو گئے ہو۔ کیونکہ وہی ہماری صلح ہے جس نے دونوں کو ایک کر لیا۔ اور جُدائی کی دیوار کو جو بیچ میں تھی ڈھا دیا۔ (افسی ۲: ۱۳-۱۴) ہم نے مسئلہ گناہ کے آخر میں گناہ کے تین نتائج بیان کئے ہیں۔ یعنی اول۔ طبعی بگاڑ۔ دوم۔ خدا سے جُدائی۔ اور سوم۔ سزائے عدالت۔ پس خداوند مسیح کا کفارہ گنہگار کو ان ہر سہ نتائج سے بکلی آزاد کرتا ہے، اور بُری خواہش جو گناہ کی علت ہے اُس پر اثر انداز ہو کر اُس کو نیکی و پاکیزگی میں تبدیل کر دیتا ہے۔ تاکہ علت کی تبدیلی سے معلول (صدور گناہ) میں تبدیلی ہو جائے۔ اور جب تک انسان کی طبعی خرابی کو معدوم کر کے اُس میں حصول کمال کی استعداد پیدا نہ کی جائے وہ حقیقی اور بے نقص نیکی کرنے کے قطعی ناقابل ہے۔ عمل سے پہلے قُوتِ عمل کی ضرورت ہے، اور جب طبیعت پاک ہو گئی تو خدا سے خود بخود میل ہو گیا، اور جب میل ہو گیا تو جُدائی نہ رہی، اور نہ سزائے عدالت۔ جیسے ایک جنگلی انگور کے ساتھ ایک اصلی اور شیریں انگور کی شاخ کا پیوند لگانے سے اُس کی تَرش خاصیت رفتہ رفتہ شیریں ہو جاتی ہے، اور انگور کی پُراتی فطرت مٹ کر ایک نئی فطرت اُس میں پیدا ہو جاتی ہے، اسی طرح خداوند مسیح کے ساتھ جو خدا و انسان کا درمیانی اور پاک ہے ایمانی رنگ میں پیوند ہو جانے سے ایماندار لوگ درجہ بدرجہ خدا کی صورت پر بدلتے

سے مُردہ ہے، مگر رُوحِ راست بازی کے سبب سے زندہ ہے۔ (رومی ۸: ۱۰)
 اور رُوح القدس ایک خارجی مؤثر ہے اور مسیح کا قائم مقام۔ مسیح نے
 گنہگاروں کا مبادلہ و معاوضہ عدل الہی کو دے دیا۔ اور وہ سچے قرضہ
 سے تو آزاد ہو گئے، لیکن اگر ان میں آئندہ کے لئے حصولِ کمال کی استعداد
 پیدا نہ کی جائے تو ضرور وہ پرانی کمزوری کے زیر اثر پھر گناہ کریں گے۔ اس
 لئے ان کی طبعی خرابی کو مٹانے اور ایک نئی پاکیزہ طبیعت ان کے اندر پیدا
 کرنے کے لئے ضرور ایک زبردست خارجی فاعل درکار ہے۔ اور وہ رُوح
 القدس ہے۔ چنانچہ رُوح القدس یہ کام کرتی ہے اور ایماندار کے باطن میں
 درجہ بدرجہ ایک نئی انسانیت کی تعمیر کرتی ہے۔ جیسے کوئی شخص اپنی تمام
 زندگی ایک ہی دنیا میں بسر نہیں کر سکتا۔ بلکہ رفتہ رفتہ عمر کے ابتدائی وسطی
 اور انتہائی مدارج کو طے کرتا جاتا ہے۔ اسی طرح انسان کی روحانی زندگی
 بھی بتدریج تمام عمر ترقی کرتی کرتی آتے کار روحانی کمالیت کو حاصل کرتی
 ہے۔ ”اس خداوند کے وسیلے سے جو روح ہے ہم اُسی جلالی صورت میں درجہ بدرجہ
 بدلتے جاتے ہیں۔“ (۲۔ کورنٹھی ۳: ۱۸ و ۱۔ کورنٹھی ۱۵: ۴۹)۔

اس چمنستانِ فطرت میں پیدائش دو طرح کی ہے۔ ایک بیج کی اور
 دوسری پیوند کی۔ ہر شے بیج سے پیدا ہوتی ہے۔ یعنی جس جنس کا بیج بویا
 جاتا ہے، اُس سے اُسی جنس کے پھل پیدا ہوتے ہیں۔ مثلاً اگر گیہوں
 بویا جائے تو اُس کے پودے میں انگور نہیں لگ سکتے بلکہ گیہوں۔ ”کیا
 انجیر کے درخت میں زیتون اور انگوریں انجیر پیدا ہو سکتے ہیں؟“ (یعقوب ۳: ۱۲)
 اور یہ بدیہی حقیقت ہے کہ بیج کی خاصیت بھی ہتمام و کمال پھل میں ظاہر
 ہوتی ہے۔ مثلاً اگر ایک ترش خاصیت کا بیج بویا جائے تو اُس کے پودے

میں ضرور ترش پھل ہی لگیں گے۔ یہ تو ہے بیج کی پیدائش۔ اب دوسری
 پیوند کی پیدائش ہے۔ یہ امر زیادہ تشریح کا محتاج نہیں کہ پیوند لگانے
 سے کسی بھی پھل کی خاصیت تبدیل کی جاسکتی ہے۔ وہ درخت جو ترش
 خاصیت کے بیج کی پیدائش ہے اور جس میں ہمیشہ ترش پھل کا لگنا ضروری
 ہے، شہر میں خاصیت کی شاخ سے پیوند لگانے سے پکسر تبدیل ہو جاتا ہے۔
 اور آئندہ اُس میں کبھی کھٹے پھل نہیں لگتے۔ اس مثال سے ہمیں انسانی
 کی نئی پیدائش کا ثبوتی تصور حاصل ہوتا ہے۔ انسان کی پیدائش بھی دو
 طرح ہر ہے۔ جسمانی یا نغمی پیدائش۔ اور روحانی پیدائش (نئی پیدائش)۔
 حضرت ابوالبشر آدم جس انسانی کا گویا بیج تھا جس سے تمام نوع انسانی
 کی پیدائش ہوئی۔ وہ خاکی تھا اور اُس کی طبیعت گناہ آلود ہو گئی۔ اس
 لئے اُس کی ناپاک طبیعت کا اثر اُس کی تمام نسل میں پشت در پشت متواتر
 طور پر چلا آیا۔ جس طرح ایک آدمی کے سبب سے گناہ دنیا میں آیا۔ اور گناہ کے
 سبب موت آئی، اور یوں موت سب آدمیوں میں پھیل گئی۔ اس لئے کہ سب نے
 گناہ کیا۔ (رومی ۵: ۱۲) پہلا آدمی زمین سے یعنی خاکی تھا۔۔۔۔۔ اور جس طرح ہم
 اُس خاکی کی صورت پر مجھ گئے۔ (۱۔ کورنیتی ۱۵: ۴۷ و ۴۹) یہ ہے انسان کی جسمانی
 (نغمی) پیدائش کا حال جس میں گناہ کا متواتر مبدل اور نوع انسان کے
 فرد اول کی طبعی ناپاکی کا اثر بدیسی طور پر ظاہر ہے۔ اس لئے کلام الہی کا یہ
 فرمان حقیقت پر مبنی ہے کہ ”سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہیں۔“
 (رومی ۳: ۲۳ و ۲۴ و اعطاف ۲۰: ۴) اسی واسطے انسان میں حقیقی نیکی کرنے کی
 طاقت نہیں ہے۔

اب رہی روحانی پیدائش وہ گویا پیوند کی پیدائش ہے جس طرح ترش

پھل کو بدلنے کے لئے ایک شیریں شلخ کا پیوند لازمی ہے۔ کیونکہ ترش کے ساتھ ترش ہی کا پیوند لگانا تحصیل حاصل ہے۔ اس سے کوئی تبدیلی واقع نہ ہوگی۔ اسی طرح انسان کی موروثی گناہ آلود طبیعت کو تبدیل کرنے کے لئے ایک بے گناہ اور پاکیزہ شخصیت کی ضرورت ہے، جس کے ساتھ روحانی طور پر پیوند ہو جانے سے انسان کی پُرانی مائل یہ بدی طبیعت ایک نیک و پاک طبیعت میں تبدیل ہو جائے۔ اس کے متعلق کلام کا فرمان ملاحظہ ہو۔ ”کیونکہ جس طرح ایک ہی شخص (آدم) کی نافرمانی سے بہت سے لوگ گنہگار ٹھہرے۔ اُسی طرح ایک کی فرماں برداری سے بہت سے لوگ راست باز ٹھہریں گے۔“ (رومی: ۵: ۱۹) پس لامحالہ وہ نئی پیدائش ہمیں خداوند مسیح کے ساتھ پیوند ہونے سے حاصل ہوتی ہے۔ اُس نے فرمایا: ”میں اُسور کا درخت ہوں تم ڈالیاں ہو۔ جو مجھ میں قائم رہتا ہے اور میں اُس میں دُہی بہت پھل لاتا ہے کیونکہ مجھ سے جدا ہو کر تم کچھ نہیں کر سکتے۔“ (یوحنا: ۱۵: ۵) ”اس لئے کہ جب تو زمینوں کے اُس درخت سے کٹ کر جس کی اصل جنگلی ہے، اصل کے برخلاف اچھے زمینوں میں پیوند ہو گیا تو وہ جو اصل ڈالیاں ہیں اپنے زمینوں میں ضرور ہی پیوند ہو جائیں گی۔“ (رومی: ۱۱: ۲۴)

ریج والی پیدائش ہمیشہ نیچے سے ہوتی ہے، اور پیوند والی اُوپر سے۔ خداوند مسیح نے فرمایا ”تم نیچے کے ہو میں اُوپر کا ہوں۔ تم دنیا کے ہو میں دنیا کا نہیں ہوں۔“ (یوحنا: ۸: ۲۳) ”جس طرح ہم اُس خاک کی صورت پر ہوئے، اُسی طرح اُس آسمانی کی صورت پر بھی ہوں گے۔“ (۱۔ کورنٹی: ۱۵: ۴۹) اور جو لوگ اپنے گزشتہ گناہوں سے بچتی تو یہ کر کے خداوند مسیح پر ایمان لا کر اُس کے ساتھ روحانی رنگ میں پیوند ہو جائے اور نئی پیدائش حاصل کرتے ہیں اُن کے

بھی موت کے قبضہ میں رہے گا۔ (رومی ۷: ۹) خداوند مسیح کے ساتھ پیوند ہونے سے گناہ مردہ ہو جاتا اور روح زندہ ہو جاتی ہے۔ اور روح کے طور پر زندہ ہونے سے جسم بھی قبضہ موت سے چھوٹ کر بقا کو حاصل کرتا ہے۔ وہ پھر مرنے کے بھی نہیں۔ (یوحنا ۲: ۲۱) ”اس لئے اگر کوئی مسیح میں ہے تو وہ نیا مخلوق ہے۔“ (پہلی کورنثی ۵: ۱۷) دیکھو وہ نئی ہو گئیں۔ (۲ کورنثی ۵: ۱۷)۔
خلاصہ مطلب (۱) اختیاری طریقہ سے گناہ کا ازالہ اور نجات محال ہے۔

(۲) جبری طریقہ سے گناہ کا ازالہ اور نجات محال ہے۔
 (۳) بذریعہ تناسخ حقیقی نجات اس لئے محال ہے کہ اس کا تمام تر دار و مدار کاموں (اعمال) پر ہے۔ لیکن عمل سے پہلے قوت عمل درکار ہے۔

(۴) تزکیہ نفس و ریاضت جسمانی سے نجات محال ہے۔
 (۵) اعمال حسنہ سے نجات ملتی ہے۔ اس عقیدہ کے حامی اعمال حسنہ کو شرط اور نجات کو مشروط ٹھہراتے ہیں۔ لیکن دراصل نجات مشروط اور اعمال حسنہ مشروط ہیں۔ یعنی نیک اعمال سے نجات حاصل نہیں ہو سکتی بلکہ نجات حاصل ہونے سے نیک اعمال ہو سکتے ہیں۔

(۶) توبہ محض سے نجات محال ہے۔ اگرچہ حصولِ نجات کے لئے توبہ ضروری ہے۔

(۷) خدا کی صفات عدل و رحم کو ملحوظ رکھتے ہوئے انسان خود اپنی نجات کا انتظام نہیں کر سکتا۔

(۸) اقسری ملاپ سے انسان کی فعل مختاری قائم نہیں رہتی۔ لہذا حصول نجات کا یہ طریقہ غیر معقول ہے۔

(۹) طبعی موافقت نجات کے لئے ضروری ہے لیکن پاک طبیعت کو حاصل کر لینا انسان کی دسترس سے باہر ہے۔

(۱۰) نجات یا لکھنوارہ حصول نجات کے لئے آخری صحیح اور معقول طریقہ یہی ہو سکتا ہے۔

اکثر غیر مسیحی لوگ ہمارے مقتدرات سے
ایک اعتراض کا جواب عدم واقفیت کے باعث یہ اعتراض کیا

کرتے ہیں، کہ جب خداوند مسیح نے خطا کاروں کے عوض میں اپنی جان بطور مبادلہ کے دے دی، تو اب وہ آزاد ہیں کہ کفارۃ مسیح کی آڑ میں رُوسیا ہی کے کام کیا کریں۔ کیونکہ کفارہ ہو چکا، اور یہ سوال ہمیشہ مقلدانِ مسیح پر ہی کیا جاتا ہے۔ واضح ہو کہ مقدس پولوس رسول خود ہی اس سوال کو پیدا کر کے اُس کا معقول جواب دیتا ہے۔ ملاحظہ ہو (رومی ۱: ۶-۱۵ و ۱۵-۱۸) ہم ایسے معتزضوں سے مؤذبانہ طور سے پوچھتے ہیں، کہ ایک مریض جو مرض سے تندرست کیا گیا کیا وہ اس لئے بار بار بیمار ہونے کی کوشش کرے کہ ادویہ اور حکیم اُس کے علاج کے لئے موجود ہیں؟ ہرگز نہیں۔ کوئی صحت یافتہ آدمی کبھی دوبارہ بیمار ہونے کی خواہش نہیں کرتا اگرچہ اُس کی شفا و کے سامان بکثرت موجود ہوں۔ اور اگر کوئی اسی غلط فہمی کے زیر اثر مسیح پر ایمان لانے کے بعد بھی دیدہ و دانستہ گناہ پر دلیر ہو جائے تو مسیح کا کفارہ اُس کو پناہ نہیں دے سکتا۔ وہ مزائے عدالت سے ہرگز بچ نہیں سکتا۔

”کیونکہ جن لوگوں کے دل ایک بار روشن ہو گئے، اور وہ آسمانی بخشش کا مزہ چکھ

چکے۔ اور روح القدس میں شریک ہو گئے، اور خدا کے عہدہ کلام اور آئندہ جہان کی قوتوں کا ذائقہ لے چکے، اگر وہ برگشتہ ہو جائیں تو انہیں تو بہ کسے لئے پھر نیا بنانا ناممکن ہے۔۔۔۔۔۔“ (عبرانی ۶: ۴-۸) ”کیونکہ حق کی پہچان حاصل کرنے کے بعد اگر ہم جہان کو جھک کر گناہ کریں تو گناہوں کی کوئی اور قربانی باقی نہیں رہی“ (عبرانی ۱۰: ۲۶) ”اُن پر یہ سچی مثل صادق آتی ہے کہ گناہ اپنی حق کی طرف رجوع کرتا ہے اور نہ ملتی ہوئی سورتی دلدل میں لوٹنے کی طرف“ (۲- پطرس ۲: ۲۲) :-

جب ایک مفلس و ناتار کا ایک ہزار روپے کا قرضہ کسی رحمدل صاحب حیثیت نے ایک دفعہ بھردیا، اور اُس سے تاکید کہہ دیا کہ جا پھر قرض نہ لینا ورنہ میں ذمہ دار نہ ہوں گا۔ تو باوجود اس احسان اور تاکید کے اگر وہ دیدہ و دانستہ پھر مقررہ وقت پر نہ آئے تو اپنے کئے کا پھل پائے گا۔ بقول ہر روز عید نیست کہ حلوہ خورہ کسے؟ ”خداوند مسیح اپنی زمینی زندگی میں جب کبھی کسی کے گناہ صاف کرتے تھے تو فرماتے تھے۔ ”جا پھر گناہ نہ کرنا“ (لوقا ۸: ۱۱) ”پھر گناہ نہ کرنا ایسا نہ ہو کہ تجھ پر اس سے بھی زیادہ آفت آئے“ (یوحنا ۵: ۱۴) :-

ایک اور اعتراض کی امکانی گنجائش نظر آتی ہے۔ اور وہ یہ ہے کہ شاید کوئی موجودہ مسیحیوں کی کوتاہیوں اور خامیوں کو دیکھ کر یہ کہے کہ جب کہ مسیح کے ساتھ پیوند ہونے سے انسان نیا مخلوق ہو جاتا ہے اور پرانی ناپاک طبیعت سے اُس کو بکلی نجات حاصل ہو جاتی ہے، تو کیا وجہ ہے کہ مسیحیوں کی عملی زندگیوں سے اس دعویٰ کا عملی ثبوت نہیں ملتا؟ اس کے متعلق یہ عرض ہے کہ یہ تو صاف ظاہر ہے کہ تبدیلی پورے طور پر پیوند ہوئے بغیر نہیں ہوا کرتی۔ اگر پیوند میں کوئی نقص رہ جائے تو تبدیلی محال ہے۔ بے شمار ایسے مسیحی بھی موجود ہیں جو صرف نام کے مسیحی ہیں اور اُن

کا چلن وہی ہے جو مسیح پر ایمان لانے سے پیشتر تھا۔ اس کی وجہ ظاہر ہے کہ وہ حقیقی معنوں میں مسیح کے ساتھ پیوند نہیں ہوئے۔ ایک تڑپ انگور کا پودا شیریں انگور کے نزدیک لگا دیا جاتا ہے۔ اور اُس میں مطلق تبدیلی واقع نہیں ہوتی، اور دوسرے تڑپ پودے کو شیریں انگور کے ساتھ پیوند کر دیا جاتا ہے۔ اُس میں رفتہ رفتہ تبدیلی ہونی شروع ہوتی ہے یہی فرق نقلی اور اصلی مسیحی کا ہے۔ پس بعض نام نہاد نقلی مسیحیوں کی ہر می سیرت کو ملحوظ رکھتے ہوئے لاکھوں دینار مسیحیوں کو بھی ویسے ہی گندم نما جو فروش سمجھنا جائز نہیں۔ ایک ضعیف البصر کی قذرت بصارت کے لحاظ سے صاحب بصارت قویہ کے مرئیات سے انکار نہیں کیا جاسکتا۔ ایک مفقود السماحت کے مجموعات کے انکار سے ایک صاحب سماحت صحیحہ کی قوت سماحت کا انکار لازم نہیں آتا۔ کھوٹے اور کھڑے روپے میں بناوٹ وزن۔ مقدار اور چہرہ مشابہی کے لحاظ سے مطلق فرق نہیں ہوتا۔ لیکن یہی آوازوں سے اُن کا کھوٹا یا کھرا ہونا ثابت ہوتا ہے۔ اسی طرح نقلی اُل مسیحی میں وجہ امتیاز اُن کی بد سیرتی اور خوش سیرتی ہے۔ ”اچھا درخت پھل لاتا ہے۔ اور بُرا درخت بُرا پھل لاتا ہے“ (متی ۷: ۱۷)۔

علاوہ انہیں ایسے مسیحی بھی ہیں جو مسیح کے ساتھ اچھی طرح پیوند ہو چکے اور اُس پیوند کی تاثیر واقعی اُن کی عملی زندگیوں سے ظاہر ہوتی ہے۔ تبدیل شدہ ہیں۔ لیکن بعض دفعہ پُرانی طبیعت کا خفیف سا اثر اُن میں باقی رہ جاتا ہے۔ اور اُسی اثر کے ماتحت وہ شاذ و نادر نا کردنی افعال کے مرتکب بھی ہو جاتے ہیں۔ مسیح کے ساتھ پیوند ہو جانے کے بعد بھی اکثر اُن میں پُرانی طبیعت کی کوئی بڑھ چھوٹ نکلتی ہے۔ جیسا پولوس رسوا

فرماتا ہے۔ ”ایسا نہ ہو کہ کوئی کڑوی جڑ پھوٹ کر تمہیں دکھ دے اور اُس کے سبب سے اکثر لوگ ناپاک ہو جائیں۔“ (عبرانی ۱۲: ۱۵ و استثنائاً ۱۸: ۲۹) اگرچہ چراغ بجھا دیا جائے تاہم اُس کی کالک کا نشان چراغدان پر رہ جاتا ہے۔ لیکن جب مکان کی سفیدی کرنے کا وقت آتا ہے تو وہ کالک بھی مٹ جاتی ہے۔ اگرچہ ایک قلعہ توڑ دیا جائے تاہم اُس کے کھنڈرات کچھ دیر تک پڑے رہتے ہیں۔ لیکن کھنڈرات میں قلعہ کی شان موجود نہیں ہوتی۔ ایک وقت آتا ہے کہ وہ کھنڈرات بھی اٹھا دئے جاتے ہیں۔ اگرچہ کمان میں سے تیر نکال جاتا ہے پر کچھ دیر تک سابقہ قوت کے اثر سے پھر بھی چلا متحرک رہتا ہے۔ وقت پا کر خود ہی ساکن ہو جاتا ہے۔ پوند لگانے کے بعد اُسی روز درخت تبدیل ہو کر اچھے پھل دینے نہیں لگ جاتا، بلکہ اُس کی تبدیلی بتدریج ہوتے ہوئے ایک خاص اور مقررہ وقت میں انجام کو پہنچتی ہے۔ حالِ انسانی طبیعت کی تبدیلی کا ہے۔ نجات ایک مسلسل تدریجی حالت ہے۔ جس طرح کوئی شخص اپنی تمام عمر ایک ہی دن میں بسر نہیں کر سکتا، اُسی طرح روحانی کمالیت۔ کامل پاکیزگی اور الوہیت نما انسانیت بات یافتہ لوگوں کے اندر فوراً پیدا نہیں ہو جاتی۔ نجات کے بھی مدارج ہیں۔ ”مگر جب ہم سب کے بے نقاب چہروں سے خداوند کا جلال اس طرح منکس ہوتا ہے جس طرح آئینے میں، تو اُس خداوند کے وسیلے سے جو روح ہے ہم اُسی جلالی صورت میں درجہ بدرجہ بدلتے جاتے ہیں۔“ (۲۔ گرنتھی ۱۸: ۳)

انسان کے اندر چار قوتیں مسلّم ہیں۔ یعنی قوتِ شہوانی۔ قوتِ بہیمی۔ قوتِ عصبی اور قوتِ ملکی۔ مسیح پر ایمان لانے سے پیشتر اُس کی قوتِ ملکی ہر سہ قوتوں سے بہا تک

وہی ہوئی ہوتی ہے کہ اصلی نیکی و پاکیزگی کی صورت اُس سے پوشیدہ رہتی ہے۔ اور وہ بہت پرستی۔ گور پرستی۔ عناصر پرستی اور فطرت پرستی کا والا و شیدا اور خالص توحید پرستی سے کوسوں دور ہوتا ہے۔ اور ایسی باطل پرستی اور ہر قسم کا گناہ اُس کو مرغوب معلوم ہوتا ہے۔ اور ایسی مکروہ زندگی بسر کرتے ہوئے بھی وہ اپنے آپ کو پاک سمجھا کرتا ہے۔ لیکن مسیح پر ایمان لاتے ہی اُس کی زندگی میں ایک انقلاب عظیم برپا ہو جاتا ہے اور اُس کی زندگی بتدریج مندرجہ ذیل چار درجات کو طے کرتی ہے۔

درجہ اول۔ اس پہلے درجہ میں ایماندار کے اندر نیکی ایک حصہ اور گناہ تین حصہ ہوتا ہے۔ اور وہ ہمیشہ یہ محسوس کرتا رہتا ہے کہ میں بڑا گنہگار ہوں۔ یہاں تک کہ ”جس نیکی کا ارادہ کرتا ہوں وہ تو نہیں کرتا۔ مگر جس بدی کا ارادہ نہیں کرتا اُسے کر لیتا ہوں“ (رومی ۷: ۱۹) وہ اپنی گناہ آلود مکروہ زندگی سے نفرت کرتا اور اپنے آپ کو سب سے بڑا گنہگار سمجھتا ہے۔ (۱ تیمتھیس ۱: ۱۵) اور مسیح کی نزدیکی میں رہنا زیادہ پسند کرتا ہے۔

درجہ دوم۔ اس درجہ میں ایماندار کے اندر نیکی دو حصہ اور گناہ بھی دو حصہ ہوتا ہے۔ یعنی نیکی اور گناہ کا میزان مساوی ہوتا ہے۔ اور ایماندار مسیح کے ساتھ بیوند ہو کر اپنے اندر پہلے کی بہ نسبت زیادہ قوت محسوس کرتا ہے۔ اور گناہ پر غالب آنے کے لئے روح القدس کی امداد حاصل کرتا ہے۔ (رومی ۸: ۲۶) اور کمزوری میں زور آور ہوتا جاتا اور گناہ کی کراہیت کو بزور محسوس کرتا ہے۔ اس درجہ میں روح کے اندر سفلی و علوی عناصر میں جنگ ہوتی ہے۔ اور وہ گاہے گناہ پر

غالب اور گاہے اُس سے مغلوب ہوتا رہتا ہے۔

درجہ سوم۔ اس درجہ میں ایماندار کے اندر شکی تین حصہ اور گناہ صرف ایک حصہ رہ جاتا ہے۔ یعنی مہر کی قوت کی تاثیر سے وہ روحانی طور پر کافی قوی ہو جاتا اور بہت شاذ و نادر ہی گناہ سے مغلوب ہوتا ہے۔ اور جب کبھی کسی خفیف سے خفیف گناہ کا ارتکاب بھی اُس سے ہو جاتا ہے تو اُس کے دل میں اس قدر اضطراب و پشیمانی اور پچھتاوا پیدا ہوتا ہے کہ وہ پھر کبھی اُس گناہ کے نزدیک نہیں بٹھکتا۔ اور روح القدس ضمیر کو گناہ کے زنگ سے صاف کر کے اس قدر ذکی و بحس بنا دیتا ہے کہ وہ معمولی کوتاہیوں پر بھی اپنے فرائض کو نہایت سختی سے انجام دینے لگتا ہے۔ اس درجہ میں پہنچ کر ایماندار کو خیالی گناہوں سے بھی جنگ کرنا پڑتا ہے۔ اُس کی انسانی خواہش قریب قریب مٹ رہی ہو جاتی ہے۔ اُس کا میلان طبع گناہ کی طرف سے ہٹ کر نیکی کی طرف لگ جاتا ہے۔ پھر اُس سے عملی گناہ تو شاذ و نادر ہی سرزد ہوتا ہے۔ صرف خیالی گناہ کبھی کبھی اُس کی ضمیر کو ٹھوکر لگاتا ہے۔ اور ضمیر بدی کے خیال ہی سے چونک اٹھتا ہے، اور اس قدر قوی اور سریع بحس ہو جاتا ہے کہ انسان کو کبھی دائرہ جائز سے نکل کر دائرہ ناجائز و ناجب میں جانے نہیں دیتا۔ اور انسان کی ہر سہ سغلی قوی قوتِ ملکی کے تابع ہو جاتی ہیں۔ اور وہ اپنی زندگی کو ایک غالب زندگی سمجھتا ہے۔ تو بھی پُرانی انسانیت کا خفیف سا اثر اُس کے اندر باقی رہ جاتا اور اکثر اوقات اُس کی روح پر خلش لگتا ہے۔ لیکن ایماندار اب گناہ

کا غلام نہیں بلکہ راست بازی کا غلام ہو جاتا ہے۔ اور دیگر گناہ زدہ
 گروہوں کو بچانے کی طرف اُس کے اندر بہت جذبہ جاتی ہے۔
 درجہ چارم۔ اس درجہ میں ایماندار کے اندر نیکی چار حصہ اور گناہ معفو
 ہوتا ہے۔ یعنی وہ سراسر پاک و راست بن کر خدا کی طبیعت پر مطبوع
 ہو جاتا اور گناہ و نفسانیت کی غلامی سے کٹی طور پر آزاد ہو جاتا
 ہے۔ اب خیالی گناہ کا بھی امکان مٹ جاتا ہے۔ بداندیشی اور
 بدخیالی کے لئے اُس کے دل میں مطلق گنجائش ہی نہیں رہتی اور
 وہ کامل انسان اور خدا کے بیٹے کا ہم شکل بن جاتا ہے۔ تمام عقلی
 طاقتیں اُس کی قوتِ ملکی کے تابع ہو جاتی ہیں۔ اور خیالی یا عملی گناہ
 کا پھر کوئی امکان نہیں رہتا۔ اور اس چوتھے درجہ کے کامل ایماندار
 کے متعلق کلام یہ فرماتا ہے۔ ”جو کوئی خدا سے پیدا ہوا ہے وہ گناہ نہیں
 کرتا۔ کیونکہ اُس کا تخم اُس میں بنا رہتا ہے۔ بلکہ وہ گناہ کر ہی نہیں سکتا۔
 کیونکہ خدا سے پیدا ہوا ہے“ (۱۔ یوحنا ۳: ۹) وہ اگوہیت، تمام انسانیت
 یا خدا کی صورت جو گناہ کے باعث مٹ چکی تھی ایسے ایمانداروں کو
 پوری کمالیت کے ساتھ حاصل ہو جاتی ہے۔ اور وہ پھر خدا کی مانند
 اور خدا کی صورت پر بن کر اُس کے فرزند کہلاتے، اور وصالِ الہی
 و مقاربت و جودِ لامتناہی سے فیض یاب ہوتے ہیں۔ یہ بات کا
 کمال ہے۔

کفارہ مسیح کی وسعت بلحاظ تاثیر گناہوں کی معافی کی خاطر کفارہ
 دیا۔ یہ نہیں کہ اُس کی قربانی کے وقت سے لے کر قیامت کے زمانے تک

کے درمیان فی عرصہ کی دنیا کے لئے، بلکہ آدم سے لے کر یوم الحشر تک کی تمام دنیا کے لئے اُس نے اپنی قیمتی قربانی دی۔ کوئی ایسا زمانہ نہیں جس کے گناہوں پر اُس کی قربانی اثر انداز نہ ہو سکے۔ یعنی اُس کا کفارہ آفریش عالم سے لے کے روزِ عدالت تک کے گناہوں کو ڈھانپ دینے اور دھو دینے کے لئے خدا کے حکیم و قدیر کے اُترے ارادہ میں موجود تھا۔ لیکن اُس کا ظہور ایک خاص زمانہ میں ہوا۔ چونکہ تقدیم و تاخیر زمانی خدا کے لئے بے حقیقت ہیں۔ یہ یقین زمانے تو محدود ہوتے ہیں و محدثات ہی سے متعلق ہیں۔ خدا کے لئے ہمیشہ حال ہی حال رہے۔ اُس لئے اُس کی وسیع العلوی کے مطابق مسیح کا کفارہ ازل سے ہو چکا تھا۔ اور زمین کے وہ سب رہنے والے جن کے نام اُس برے (مسیح) کی کتابِ حیات میں لکھے نہیں گئے جو بنائے عالم کے وقت سے ذبح ہوا ہے۔ اُس حیوان (ابلیس) کی پرستش کریں گے۔ (مکاشفہ ۱۳: ۸) جس نے ہمیں نجات دی اور پاک بلاوے سے بلایا۔ ہمارے کاموں کے موافق نہیں بلکہ اپنے خاص ارادے اور اُس فضل کے موافق جو مسیح یسوع میں ہم پر ازل سے ہوا۔ مگر اب ہمارے منجی مسیح یسوع کے ظہور سے ظاہر ہوا جس نے موت کو نیست اور زندگی اور بقا کو اُس خوش خبری (انجیل) کے وسیلے سے روشن کر دیا۔ (۲۔ تیمتھیس ۹: ۹-۱۰ و ۱۔ پطرس ۲۰: ۱ و ۱ کورنسی ۱: ۲۶ و رومی ۱۶: ۲۵-۲۶ و افسی ۱۳: ۹ و ۱۱ و طیس ۱: ۲ و افسی ۱: ۹-۱۰ و رومی ۳: ۲۵) *

کفارہ مسیح کے تحقق خارجی سے پیشتر کی دنیا اُس الہی انتظام پر جو ان کی مغفرت و نجات کے لئے خدا کی رحمانیت عامہ اور فیضانِ تامل سے ظہور پذیر ہوا ایمان لا کر اپنے گناہوں کی بخشش اور تقرب الہی کو حاصل

کر سکتی ہے۔ ”اُسے خدا نے اُس کے ثنوں کے باعث ایک ایسا کفارہ ٹھہرایا جو ایمان لانے سے نائدہ سزا ہو تاکہ جو گناہ پیشتر (قبل از کفارہ مسیح) ہو چکے تھے، اور جن سے خدا نے تمہل کر کے طرح دی تھی اُن کے بارے میں وہ اپنی راستبازی ظاہر کرے۔ بلکہ اسی وقت اُس کی راستبازی ظاہر ہو تاکہ وہ خود بھی عادل رہے۔ اور جو یسوع پر ایمان لائے اُس کو بھی راستباز ٹھہرانے والا ہو گا (رومی ۳: ۲۵-۲۶)۔

اب کوئی سوال کرے گا کہ مسیح کے ظہور سے پہلے کی دنیا اُس کے کفارہ پر کیسے ایمان لا سکتی ہے جس حال کہ وہ اُن کے زمانہ میں موجود ہی نہ تھا۔ واضح ہو کہ ہم مسیحی یہ مانتے ہیں اور کلام بھی اس کی شہادت دیتا ہے کہ خداوند مسیح نے مردوں میں سے زندہ ہو کر اور عالم ارواح میں پہنچ کر اپنے ظہور سے پہلے کی تمام دنیا کو بشارت دی ”اسی میں اُس نے جا کر اُن قیدی رُوحوں میں مُنادی کی جو اُس اگلے زمانہ میں نافرمان تھیں۔ جب خدا نوح کے وقت میں تمہل کر کے ٹھہرا رہا تھا“ (۱۔ پطرس ۳: ۱۹-۲۰) چنانچہ اُن رُوحوں میں سے جو خداوند مسیح کے پاک کفارہ پر ایمان لائی ہوں گی وہ بچ جائیں گی اور نجات پائیں گی۔ اور جو ایمان نہ لائیں وہ سزائے عدالت کی مستوجب ٹھہریں گی۔ عدالت کا ایک خاص دن ہے، اُس میں تمام باغی اور نافرمان رُوحیں سزا پائیں گی۔ یہ نہ سمجھنا چاہئے کہ ازمنہ سالفہ کی ارواح نیست ہو چکیں ہرگز نہیں۔ بلکہ خدا نے ہر زمانے کی ارواح کو عدالت کے دن کے لئے قائم رکھا ہے۔ ”مگر اس وقت کے آسمان اور زمین اُسی کلام (کلمۃ اللہ) کے ذریعے سے اس لئے رکھے ہیں کہ جلائے جائیں۔ اور وہ بے دین آدمیوں کی عدالت اور ہلاکت کے دن تک محفوظ رہیں گے“ (۲۔ پطرس ۳: ۷) ”بدکاروں کو عدالت کے دن تک سزا میں رکھنا جانتا ہے“ (۲۔ پطرس ۲: ۹ و ۲: ۲ و یہوداہ ۱: ۶) پس خداوند مسیح

کی قربانی تمام زمانوں کے گنہگاروں کے واسطے دی گئی، اور جیسے ایک قیمتی
لعل اکیلا ہی لاکھوں روپے کے قرض سے سبکدوش کر دیتا ہے، اُسی طرح
اُس واحد پاکیزہ اور ہمیشہ بہا الہی شخصیت کا فدیہ تمام زمانوں اور جہانوں
کے قرضوں اور گناہوں کے لئے کافی سمجھا۔ ”جس طرح ایک ہی شخص کی نافرمانی
سے بہت سے لوگ گنہگار ٹھہرے، اُسی طرح ایک کی فرمان برداری سے بہت سے
لوگ راستباز ٹھہریں گے۔“ (رومی ۵: ۱۹)

مگر اوٹدرمیسج کی قربانی میں دنیا کی وہ سب قربانیاں جو کسی نیک اور
راست اصول کی وفاداری اور حمایت میں دی گئیں ایسے چھپ جاتی ہیں،
جیسے آفتاب کے لالہ انتہا نور میں ستاروں کی ننھی ضیا پاشی چھپ جاتی
ہے۔ مسیح کی موت میں ابدی اور غیر فانی زندگی کا راز سر لہنتہ تھا، جو اُس کے
زندہ ہونے پر ہیے نقاب ہو گیا۔ جو موت نالائق حرکات اور ناراست افعال
کے ارتکاب کا نتیجہ ہو وہ واقعی قابل نفرت اور لعنتی موت ہو سکتی ہے لیکن
وہ موت جو ناراستوں اور گنہگاروں کو بچانے کے لئے ایک راست باز
پراگتی ہے وہ بذاتہ لعنتی موت نہیں۔ جو ذریعہ فدیہ کسی قیدی کی آزادی کی
خاطر دیا جاتا ہے، وہ روپیہ لعنتی نہیں ہوتا، بلکہ اُس کی لعنت کو دھو دینے
اور مٹا دینے والا۔ لعنت بلحاظ جرم کے ہوتی ہے نہ کہ فدیہ کے بلحاظ سے۔
مسیح کی موت کو لعنتی موت گنہگاروں کی لعنتی حالت کی نسبت سے کہا گیا
ہے۔ لعنت کے اصل مفہیم کا اُس کی ذات پاک پر اطلاق مطابقی اور
واقعی نہیں ہے۔ اُس ”راست باز“ نے ناراستیوں کی خاطر دکھا دکھایا۔“ (۱ پطرس
۳: ۱۸) نہ کہ اپنی کسی ناراستی کے باعث۔ اسی واسطے ”موت کا دکھ سہنے کے
سبب جلال اور عزت کا تاج اُسے پہنایا گیا ہے۔“ (عبرانی ۲: ۹ و قلیتی ۲: ۹-۱۱)

پس اُسے مر لیضاً گناہ! اور عاصیان! بے پناہ! آج ہی پلیدہ غفلت
کانوں سے نکال دے۔ اور ذرا ہوش سنبھال لے۔ ”دیکھو اب قیامت کا وقت ہے
دیکھو یہ نجات کا دن ہے“ (۲۔ کرنتھی ۶: ۲)

ابدی زندگی اور ابدی سزا اکثر غیر مسیحی لوگ ہمارے معتقدات
باعت ابدی زندگی اور ابدی سزا (بہشت و دوزخ) کے مسئلہ کے متعلق
غلط فہمیوں میں مبتلا ہیں۔ ہم نہایت اختصار سے اس مسئلہ کا جواب
اور طریقہ جواب پر روشنی ڈالیں گے، جس سے شکوک و شبہات کی تاریکی
دور ہو کر مطلع صاف ہو جائے گا۔ بشرطیکہ مختصر زمین و مشکلیں تعصب
و ہٹ دھرمی کی سیاہ عینکوں کو چشم بصیرت سے اتار کر امور غیبیہ و حقائق
خفییہ کی جستجو صدق و بی سے کریں۔

واضح ہو کہ ”جو لوگ اس لائق ٹھہریں گے کہ اُس جہان کو حاصل کریں،
اور مردوں میں سے جی اٹھیں اُن میں بیاہ شادی نہ ہوگی۔ کیونکہ وہ پھر مرنے
کے بھی نہیں۔ اس لئے کہ فرشتوں کے برابر ہوں گے اور قیامت کے فرزند ہو کر
کے بھی فرزند ہوں گے“ (کولوسا ۲: ۲۵-۳۵) اور اُن کی سکونت کے لئے ”نیا
آسمان اور نئی زمین ہوگی جن میں راستبازی بستی رہے گی“ (۲ پطرس ۳: ۱۳) اُن
کو جھوک اور پیاس نہ لگے گی۔ نہ دھوپ اور گرمی ستائے گی ”مکاشفہ ۶: ۶
پھر وہاں موت نہ قائم نہ درود نہ آہ نہ رہے گا۔ پُرانی چیزیں خاتی رہیں گی اور
کچھ نیا ہی ہوگا“ (مکاشفہ ۲۱: ۳-۴) وہاں اس مادی دُنیا کے لذائذ و حظائے
خواہشات و عادات، گناہ و ظلمت، مصائب و شدائد اور رنج و آلام وغیرہ ان
کی لائزال، ابدی اور حقیقی روحانی خوشیوں میں رخنہ انداز نہ کر سکیں گے، بلکہ

اپنی تمام کدورتیں مقلیہ۔ اٹھنیس ہسمانیہ اور اہویہ نفسانیہ کا وہاں قطعی امکان
 و گنجائش نہ ہوگی۔ اور راستباز جتنی لوگ خدا کی عین ذات نہ ہوں گے بلکہ غیر
 ذات۔ اور طبائع قدسیہ و صفات ملکوتیہ کے باعث خدا سے قدوس سے مشابہت
 و مماثلت قریبی رکھیں گے۔ "اُس وقت راستباز اپنے باپ کی بادشاہت میں آفتاب
 کی مانند چمکیں گے۔" (متی ۱۳: ۴۴) "اور وہ تا ابد خدا کی مقاربت و مجاہدت
 میں رہیں گے اور اُس کی عبادت کریں گے۔" (مکاشفہ ۲۲: ۳-۵) جب راستباز
 اس فانی زندگی کو چھوڑ کر ابدیت کی پھر سرور و لائتھا عملداری میں داخل ہو
 کر اس ہسمانی زمانہ کی طرف دیکھیں گے تو وہ ایسا ہی مختصر نظر آئے گا جیسا
 وہ دواڑھائی گھنٹہ کا عرصہ جس میں فلم کے اداکار ایک طویل طویل زندگی
 کے واقعات دکھا کر ڈراپ سبین کر دیتے ہیں۔ اور تمام اشیاء غیر فانی ہو کر
 خداوند مسیح میں اُن کا مجموعہ ہو جائے گا (۱ پیٹر ۱: ۱۰) لیکن غیبت الطینت
 و شر النفس لوگ اسفل السافلین میں گرا آئے جائیں گے۔ اور راستبازوں
 سے بالکل الگ رہ کر ابدی عذاب میں دانت پیسیں گے اور روئیں گے۔ اور
 کلام مقدس میں جو دوزخ کی ہولناک تصویر آگ گندھک اور دیگر ضرر
 رساں اشیاء کے پیرائے میں پیش کی گئی ہے، وہ محض تشبیہ و تمثیلی بیانات
 ہیں۔ دراصل منکرانِ خدا کی طبائع کدورتیں مقلیہ اور خواہشات ذمیہ و قبیحہ
 کے باعث خدا کی پاکیزہ طبیعت کے مخالف و متضاد ہوں گی۔ اُن کا دکھ و عذاب
 ہو گا کہ جس طرح آگ اور چمکاوڑ بیاعت متخالف طبائع آفتاب کے طلوع
 و غروب نہیں ہونے بلکہ بہت دُکھ محسوس کرتے اور اندھیرے میں چھپ
 جاتے ہیں، اسی طرح بلکہ اس سے بدرجہا زیادہ سیاہ کار لوگ اپنی مچھڑ طینتی
 و نجفاش فطرتی کے باعث خدا کے جلال کی تجلی کی برداشت نہ کر سکیں گے،

اور جب جب خدا کی تجلی کا ظہور ہوا کر۔ نے گا تو راستہ باز تو قطابق و توافق
طباع کے باعث اُس سے بے حد خوشی حاصل کیا کریں گے۔ اور دوزخی
لوگ بباعث تخالف و تضاد طباع اُس سے بے حد دکھ و عذاب محسوس
کریں گے۔ اور انتہائی بے چینی و بے قراری میں ایسے تڑپیں گے جیسے مچھلی
دھکتے ہوئے کوٹلوں پر۔ اور راست بازوں کے نورانی چہروں کی تجلی کو
بھی وہ برداشت نہ کر سکیں گے۔ جیسے جب موسیٰ کا چہرہ خدا کی صفوری
میں رہنے کے باعث نہایت نورانی ہو گیا تھا، تو لوگ اُس سے دہشت
کھانے لگے۔ یہاں تک کہ موسیٰ کو اپنے چہرے پر نقاب ڈالنا پڑا۔ (خروج
۳۲: ۲۹-۳۵ و ۲: ۲۷) اور خداوند مسیح کی شبیہ مبارک جب کہ حرمونا
پر لٹائی ہو گئی تو عطا گرد بہت ڈر گئے تھے۔ (متی ۱۷: ۶ و مرقس ۹: ۹) اسی
طرح راست بازوں کے نورانی چہرے بھی ہلاکت کے فرزندوں کے حرمین
امن و طمانیت پر بھولیاں گرائیں گے۔ خدا کی زندگی سے خارج ہونا ہی اُن
کی ہلاکت ہے۔ اور خدا کی طبیعت کے اُن کی طباع کا مخالف ہونا ہی اُن
کا انتہائی دکھ ہے۔ اسی وجہ سے خدا کو تشبیہاً مجسم کرنے والی آگ کہا گیا
ہے۔ ملاحظہ ہو۔ ۱۔ متشنام ۲: ۲۴ و ۳: ۹ و ۲: ۲۴ و ۱۷: ۱۷ و یسعیاہ ۳۳: ۱۴
و عبرانی ۱۲: ۲۹) وہی آگ تھی جو جھاڑی میں لگی ہوئی موسیٰ کو نظر آئی۔ وہی
آگ کا ستون بدلی میں ہو کر رات کو بنی اسرائیل کی رہبری کرتا تھا۔ وہی آگ
یعنی جس کے متعلق مسیح نے فرمایا کہ ”یس دُنیا میں آگ لگانے آیا ہوں۔“ وہی
آگ عید پتیکوست کے دن شاگردوں پر ظاہر ہوئی۔ اُسی نور نے، مشق کی
راہ پر ظاہر ہو کر پوٹوس رسول کو ہدایت فرمائی تھی۔ وہی آگ تھی جو جبریل پتیس
میں یوحنا پر ظاہر ہوئی۔ اور اُسی آگ (خدا کی تجلی) کا بیان منکران خدا کے

خلاف یوں ہے۔ ”ہاں عدالت کا ایک ہولناک انتظار اور غضب ناک آتش باقی ہے جو مخالفوں کو کھالے گی۔“ (عبرانی ۱۰: ۲۷) صرف تضادِ طبائع کی بات ہے ورنہ دوزخ کسی آگ کی بھٹی کا نام نہیں ہے۔ بندہ ان خیالات کا خود ذمہ دار ہے، اور اس تعلیم کی جواز یا عدم جواز کی ذمہ داری میرے سوا اور کسی پر عائد نہیں ہوتی۔

آخری التماس | پیارے ناظرین! آپ نے اس کتاب کے مطالعہ سے انجیل کے اسرارِ سرسبز اور رموزِ دقیقہ کو کافی طور پر سمجھ لیا۔ اب نہایت غور طلب امر یہ ہے، کہ جس قدر روح جسم سے اعلیٰ ہے اسی قدر روحانی غلامی بھی جسمانی غلامی سے بڑی ہے۔ جسمانی امراض تو جسم کے فنا ہونے پر مہل جاتے ہیں، لیکن روح غیر فانی ہے۔ اس لئے روحانی مرض (گناہ) روح کے ساتھ تا ابد رہ کر اس کو خدائے قدوس سے ہمیشہ کے لئے جدا رکھے گا۔ اور ابدی سزا کا مستوجب ٹھہریگا۔ تمام مذاہب کی غرض مشترک نجات ہے۔ اور سب نجات نجات پکارتے بھی ہیں۔ لیکن حقیقی نجات دلانے کی صلاحیت سے بے نصیب ہیں۔ جس طرح ہماری مادی و جسمانی زندگی کو قائم رکھنے کے لئے خدائے قدیر و حکیم نے کا رخائے فطرت میں ایک ہی سے سامان پیدا کر دیے ہیں۔ اور وہ ہماری جسمانی ضروریات کو پورا کرنے کے لئے اس قدر مکنتی ہیں کہ ان سے بہتر کی حاجت نہیں۔ اُسی طرح ہماری روحانی زندگی کی ضروریات کو پورا کرنے کے لئے بھی ایک ہی ایسا کافی و وافی اور کامل انتظام ہونا چاہیئے کہ جس سے بہتر کا امسن نہ ہو۔ اور وہ مسیحیت اور اس کا ہیرو خداوند مسیح ہے۔ واضح ہو کہ گھڑی اپنے بگڑے ہوئے پرنزوں کو خود ہی درست نہیں کر سکتی

بلکہ گھڑی ساز جس کے ہاتھوں نے اُس کو بنایا۔ اسی طرح جس قدرت نے اس انسانی مشینری کو بنایا، وہی قدرت اُس کے بگڑے ہوئے پُرتوں کو درست کر سکتی ہے۔ پس کلمۃ اللہ (مسیح) تمام کائنات کا آفرینندہ ہے (یوحنا ۱: ۱-۳ و نکلی ۱: ۱۵-۱۷) اور وہی انسانی مشینری کے زنگ خوردہ (گناہ آلودہ) پُرتوں کو درست کر کے دوبارہ اُس کو شبیلۃ پر بحال اور خدا کی طبیعت پر مطبوع کرنے والا ہے۔ (فلپی ۳: ۲۱ و ۱-۲) گرنفقی (۱۵: ۲۹) مُردہ نبیوں اور پیغمبروں اور اوتاروں سے اپنی نجات و شفاعت کی اُمید رکھنا ایسا ہی عبث ہے، جیسے کوئی مجرم مُردہ وکیل کی قبر پر جا کر اُس سے اپنے مُقَدَّرے کی پیروی کی التجا پیش کیا کرے۔ مُردہ زندہ کی وکالت نہیں کر سکتا۔ خداوند مسیح ابد تک گنہگاروں کی شفاعت و رستگاری کے لئے زندہ ہے۔ ”اسی لئے جو اُس کے وسیلے سے خدا کے پاس آتے ہیں۔ وہ اُنہیں پوری پوری نجات دے سکتا ہے کیونکہ وہ اُن کی شفاعت کے لئے ہمیشہ زندہ ہے“ (عبرانی ۷: ۲۵)۔

پس آئے متلاشیانِ حادۃ حق اور طالبانِ راہِ نجات صحرائے ضلالت کی بادیہ پیمائی سے باز آئیے۔ نعتاب۔ ہرٹ دھرمی اور فضول کی نکتہ چینیوں کی گرد و غبار کو اپنے دامنِ دل سے جھٹائیے۔ اور مسیحیت کی مخالفت ہمیشہ اندھے ہو کر نہ کیجئے۔ کب تک آپ سچائی کی تحفیر پر کمر بستہ رہیں گے اور ملک کی یہ ذلیل و پست ذہنیت کب تک فضا ئے امن کو مکرر بنائے رکھے گی۔ یاد رکھو مسیحیت کی مخالفت کرنا خدا کی ہستی سے مُنکر ہونے کے مترادف ہے۔ آئیے اور اپنے گناہوں سے توبہ کیجئے۔ خداوند مسیح پر جو خدا کے رحم و فضل کا ظہور ہے صدقِ دل سے ایمان لا کر بپتسمہ پائیے۔

تو آپ نجات پائیں گے۔" اور کسی دوسرے کے وسیلے سے نجات نہیں کیونکہ
 آسمان کے تلے آدمیوں کو کوئی دوسرا نام نہیں بخشا گیا، جس کے وسیلے سے
 ہم نجات پاسکیں۔" (اعمال ۴: ۱۲) خدا آپ کی ہدایت و رہنمائی فرمائے۔
 آمین !